

प्रकाशक---

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
सम्मेलन-भवन, पटना-३

प्रथम संस्करण, वैशाख स० २०१२ वि०, अप्रैल १९५५ ईसवी

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य २।। सजिल्द ३।

मुद्रक

श्रीकृष्णचन्द्र वेरी

विद्यामन्दिर प्रेस लिमिटेड,

मान-मन्दिर, बनारस

वक्तव्य

हिन्दी में हिन्दू-धार्मिक कथाओं के रहस्योद्घाटन का प्रयत्न बहुत दिनों से होता आ रहा है। भारतीय धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों ने इस विषय में जो तत्त्वान्वेषण किया है, वह युक्तियुक्त एवं हृदयग्राही भी है। पंडित अम्बिकादत्त व्यास, पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र, पंडित रामस्वरूप शर्मा मुरादावादी ('सनातनधर्मपताका'—नपादक), भारत-धर्म-महामंडल (काशी), महामहोपाध्याय मधुसूदन झा, डॉ० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आदि ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयास किया है। किन्तु उनके धार्मिक विश्लेषण पर इस विज्ञान-युग में किसीका ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि उन लोगों ने भारतीय दृष्टिकोण से और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार धार्मिक कथाओं के रूपकों तथा प्रतीकों पर विचार किया है। यदि उनके विचारों के सकलन अथवा सग्रह प्रकाशित हो तो उनकी सूक्ष्मदर्शिता और गहरी पैठ का अनुमान किया जा सकता है। यों तो पुराणों में भी हिन्दू-देवताओं के वास्तविक स्वरूप का दार्शनिक विवेचन किया गया है। त्रिदेवों के प्रतीकात्मक स्वरूप-वर्णन के अतिरिक्त गाय, गंगा, वटवृक्ष, पीपल, आमला, तुलसी आदि जड़जीवों के स्वरूप-विश्लेषण में भी अध्याय-के-अध्याय लिखे गये हैं। निस्सन्देह हमारे प्राचीन आर्य-ग्रंथों में धार्मिक कथाओं का काव्यात्मक रूप से रोचक वर्णन मिलता है। उसके भीतर जो तथ्य निहित है, वह अश्रद्धानु के शुष्क तर्क से ग्राह्य नहीं, प्रत्युत सहृदय-हृदय-संवेद्य है। हमारी धार्मिक कथाओं के आध्यात्मिक अर्थ तो हिन्दी के नए कवियों के काव्य में भी मिलते हैं। महात्मा गान्धी तो रामायण-महाभारत-गीता आदि की कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ ही मानते थे। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कन्ध में जो 'पुरञ्जनोपाख्यान' और 'कालकन्याचरित्र' है, उससे धार्मिक कथाओं के रूपकों के मनोवैज्ञानिक रहस्य का कुछ आभास मिल सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक के मननशील लेखक ने अनुसंधानात्मक स्वाध्याय के बल पर धार्मिक कथाओं के भौतिक तात्पर्य का स्पष्टीकरण बड़े मनोयोग से किया है। उनकी गवेषणात्मक प्रणाली में नवीनता और सामयिकता है। आशा है कि इससे वर्तमान युग के अनुसंधायकों को प्रेरणा और सहायता मिलेगी।

'बिहार-राष्ट्रनामा-परिपद' के चौथे वर्ष की भाषणमाला का यह दूसरा भाषण है, जो नवम्बर १९५४ ई० में १५-१६ मार्च को पटना-कानेज के वी० ए० लेक्चर-थिएटर में हुआ था और अब पुस्तकालय में प्रकाशित होकर हिन्दी-भाषकों के समक्ष उपस्थित है। इन्हीं लेखक महोदय का ज्योतिर्विज्ञान-विषयक एक नचित्र

मौलिक ग्रन्थ (ग्रह-नक्षत्र) हम गत वर्ष प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें लेखक का सक्षिप्त परिचय भी सन्निविष्ट है। दोनो ही कृतियों से उनकी अध्ययनशीलता और मेधाशक्ति का परिचय मिलता है। सम्भवत वे ही बिहार के सर्वप्रथम आइ० सी० एस० हैं, जिन्होंने साहित्य-सेवा की परम्परा प्रवर्तित करने का श्रेय प्राप्त किया है और इसकी आधारशिला होने से परिषद् को भी सन्तोष का अनुभव हो रहा है।

खेद है कि आरम्भ के अध्यायो के शीर्षक मात्र असगत छप गये हैं। यह पुस्तक काशी में छपी है और इसका प्रूफ भी वही देखा गया। विज्ञ पाठको से निवेदन है कि असगति दूर करने के लिए आरम्भिक अध्यायो को सुधार लेने की कृपा करें। यथा—पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा।

वैशाखी पूर्णिमा (बुद्धजयन्ती) }
सवत् २०१२ वि० }

शिवपूजन सहाय
(परिषद्-मंत्री)

भूमिका

धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति तथा उनके वास्तविक अर्थ के विषय में कोई भी दो विद्वान्, कदाचित् ही कही, एक मत हुए हो। धार्मिक कथाओं में देवी-देवता अथवा अवतारी स्त्री-पुरुषों की उत्पत्ति एवं उनके कार्यों का विवरण रहता है। अपने विकास की एक विशेष अवस्था में, मनुष्य जाति प्राकृतिक घटनाओं की पुष्टि तथा उन्हें समझने की चेष्टा, कथाओं द्वारा किया करती है। जैसा 'मालीनौस्की' ने अपनी पुस्तक 'मिथ-इन-प्रिमिटिव-साइकोलोजी' (Myth in Primitive Psychology) में लिखा है कि ये कथाएँ जान-बूझकर मन से गढ़ी हुई कहानियाँ नहीं हैं। धार्मिक कथाओं से सम्बद्ध जातियों का इन कथाओं की सत्यता में अटूट विश्वास हो जाता है। ये कथाएँ उनकी मानसिक आवश्यकताओं को उतना ही सतोपपूर्वक पूर्ण करती हैं जितना भोजन उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को।

मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने आदिम धर्म की उत्पत्ति के तीन स्रोत बताये हैं—आदिम मनुष्य ने निर्जीव पदार्थों और सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि प्रभृति प्राकृतिक विभूतियों को अपने ही जैसा प्राणवान् समझा। फिर पेड़-पौधे, नदी-पहाड़ अथवा पशु-पक्षी में पूर्वजों अथवा देवताओं की आत्मा का अनुमान करके उनकी ओर वह श्रद्धा से देखने लगा। एक देवता के अनेक गुणों ने भिन्न-भिन्न देवताओं की उत्पत्ति हुई, पुनः किसी प्रतापी पुरुष ने अपने इष्टदेव को सबसे बड़ा देवता सिद्ध किया अथवा कही किसी दार्शनिक ने किन्हीं एक देवाधिदेव को मानने का उपदेश दिया; परन्तु आगे चलकर उन देवाधिदेव के साथ और छोटे-मोटे देवता भी मिल गये।

धार्मिक कथाओं के, विशेष कर हिन्दू धार्मिक कथाओं के, अध्ययन करनेवालों में सबसे प्रसिद्ध नाम प्रोफेसर मैक्समूलर (Professor Max Muller) का है, जिन्हें भारतीय पण्डितों ने प्रेम तथा आदर से 'मोक्ष मुन्लर भट्ट' कहना आरम्भ कर दिया था। उन्होंने आर्य जातियों की भाषा तथा उनकी धार्मिक कथाओं की एकता निश्चयात्मक रूपसे सिद्ध कर दी। मैक्समूलर के विषय में उनके ममालोचकों ने ऐसा प्रचार करने की चेष्टा की कि वे धार्मिक कथाओं को भाषा में उत्पन्न एक रोग—'डिजीज आफ लैंग्वेज' (Disease of Language)—मानते थे। मैक्समूलर ने अपने 'कण्ट्रीब्यूगन्स टू द साइन्स ऑफ माइथोलोजी' (Contributions to the Science of Mythology) में उन मानव-विज्ञानवेत्ताओं की निवृत्ति उड़ाई, जो अतिशय मध्य आर्य जातियों की धार्मिक कथाओं का मूल समार की वर्वर जातियों के रीति-रिवाजों में जोड़ना चाहते थे। मैक्समूलर के अनुसार प्रारम्भिक आर्य प्रकृति के पूजक थे। उन्होंने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, उषा, रात्रि, वृष्टि, विद्युत् आदि प्राकृतिक विभूतियों के जो नाम दिये, उन नामों के अपने-अपने निग अथवा चक्रन थे। उन

नामो का कोई-न-कोई अन्य ग्रंथ भी था, जिसके कारण उनके विषय में अनेक कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ। मैक्समुलर का कथन भारतीय निरुक्तकारो के अनुसार था, जिन्होंने अपनी देव-विद्या में इसी मत की पुष्टि की।

मैक्समुलर के विरोधियों ने अनेक ऐसे दृष्टान्त दिये, जिसमें उत्तर ध्रुव-निवासी एस्कीमो अथवा दक्षिण अमेरिका, प्रशान्त सागर के द्वीप-पुञ्ज, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया के निवासियों में भी वैसी ही कथाएँ मिलीं, जैसी आर्यजातियों की धार्मिक कथाएँ थीं। तब ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि इन कथाओं की उत्पत्ति भाषा के आधार पर हुई। इसके पश्चात् टाइलर, स्मिथ, लैंग प्रभृति मानव-विज्ञान-वेत्ताओं ने धार्मिक कथाओं की आदिम उत्पत्ति के विषय में अपने-अपने सिद्धान्त प्रकाशित किये। इन मानवविज्ञान-वेत्ताओं में सर जेम्स जोर्ज फ्रेजर का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'गोल्डेन बाऊ' (Golden Bough) में ससार की प्रायः सभी जातियों की धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति को, वृक्षों अथवा पौधों के विकास तथा क्षय से सम्बद्ध माना है। डाक्टर जिबोस ने अपने 'इण्ट्रोडक्शन टु द हिस्ट्री ऑफ रीलिजन' (Introduction to the History of Religion) में धार्मिक रीति-रिवाजों से ही अधिकांश धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति अथवा उनका रूपान्तर सिद्ध करने की चेष्टा की है।

अपनी पुस्तक 'इण्ट्रोडक्शन टु माइथोलोजी' (Introduction to Mythology) में 'लेवि स्पेन्स' ने धार्मिक कथाओं को निम्नलिखित विभागों में बाँटा है—

(१) सृष्टि की कथाएँ, (२) मनुष्य की उत्पत्ति, (३) प्रलय, (४) स्वर्ग, (५) नरक, (६) सूर्य-विषयक कथाएँ, (७) चन्द्र-विषयक कथाएँ, (८) अवतारी पुरुषों की कथाएँ, (९) पशुओं की कथाएँ, (१०) किसी विशेष प्रथा अथवा धार्मिक प्रयोग का कारण, (११) पाताल-लोक अथवा यम-लोक से लौट आने की कथाएँ, (१२) देवताओं की उत्पत्ति, (१३) अग्नि-विषयक कथाएँ, (१४) तारा-विषयक कथाएँ, (१५) मृत्यु की कथाएँ, (१६) मृत आत्माओं का भोजन, (१७) कोई वस्तु अस्पृश्य क्यों हुई, (१८) किसी देवी-देवता के विभिन्न विभाग हो जाने की कथाएँ, (१९) देवासुर-संग्राम, (२०) खेती अथवा लकड़ी-लोहा इत्यादि का कार्य मनुष्य ने कैसे सीखा (२१) मनुष्य की आत्मा से सम्बद्ध कथाएँ।

प्रस्तुत पुस्तक का लेखक न तो भाषाशास्त्र का विशेषज्ञ है और न मानव-विज्ञान का। साधारण शासन कार्य में सलग्न सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसे सभी-कुछ में, किसी-न-किसी रूप में, हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता रहा है

१ देखिए—इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका-माइथोलोजी (Encyclopedia Britannica—Mythology).

२ प्रकाशक—George Harrap, London.

और कदाचित् आगे भी मिलता रहे। परन्तु यह पुस्तक इस विचार से प्रमत्त नहीं की गई है।

जैसा 'करेन्यी' ने युग के साथ मिलकर लिखी हुई पुस्तक 'इण्ट्रोडक्शन टु ए साइन्स ऑफ माइथोलोजी' (Introduction to a Science of Mythology) में लिखा है—'आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो वस्तु समझ में न आये, उसका प्राय अस्तित्व ही नहीं है।' हमारी धार्मिक कथाओं का हमारे जीवन में अतिशय महत्त्व है, और यदि हम समझ-बूझकर उनका अध्ययन करें, तो प्राचीन धारणाओं से आधुनिक युग के जीवन में हमारा परिवर्तन अधिक सुगम होगा। लेखक ने इसी विचार से हिन्दू धार्मिक कथाओं को पढ़ने और समझने की चेष्टा की। लेखक का अपना यह मत है कि मैक्समुलर, लेइग फ्रेजर, जिबोन्स आदि सभीके सिद्धान्तों में सत्य का अंश है तथा किमी विशेष धार्मिक कथा की उत्पत्ति उक्त सभी कारणों से अथवा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन से हो सकती है। जबतक किमी धार्मिक कथा का ऐतिहासिक होना, प्रमाणों से सिद्ध न हो जाय, तबतक कदाचित् प्राकृतिक विभूतियों अथवा धार्मिक कार्य में व्यवहृत भौतिक पदार्थों (यज्ञ, वेदी, हवन, पात्र आदि) से ही उनका सम्बन्ध समझना अधिक युक्तिसंगत होगा।

यह पुस्तक विशेषज्ञों के लिए नहीं लिखी गई है। यह तो लेखक-जैसे ही माधारण मनुष्यों में धार्मिक कथाओं को समझबूझकर अध्ययन करने की अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए लिखी गई है। इस पुस्तक के निमित्त प्रेरणा देने के लिए लेखक 'विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' का कृतज्ञ है। लेखक का विश्वास है कि इस विषय के बहुत से विशेषज्ञ इस पुस्तक में लिखी हुई बातों से सहमत न होंगे; पर यदि एक-दो विशेषज्ञ भी इससे सहमत हुए, तो वह अपना महोभाग्य समझेगा।

स्ट्रेंड रोड, पटना

रामनवमी, स० २०१२ वि०

त्रिवेणीप्रसाद सिंह

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ देवासुर	१
२ समुद्र-मथन .. .	८
३ अदिति श्रीर दिति .. .	१४
४. अग्नि-चरित्र .	२०
५ देवराज इन्द्र ..	२६
६ अदिति की सतान . ..	४३
७ रुद्र तथा मरुद्गण . ..	४६
८ देवी दुर्गा . . .	५५
९. त्रिविक्रम विष्णु	६१
१० वराह, कूर्म तथा मत्स्य अवतार .	६७
११. चतुर्भुज विष्णु तथा उनके पारपद् .	७२
१२. ब्रह्मा प्रजापति तथा उनका वंश ..	८०
१३ अश्विनीकुमार, गन्धर्व तथा अप्सरा . ..	८६
१४ रामायण . . .	९०
१५ कृष्णलीला ..	१००
१६ उपनहार—देवी-देवता वनाम विज्ञान .	१०८
१७ सहायक ग्रन्थों की सूची .	११३
१८. अनुक्रमणिका .. .	११७

हिन्दू-धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ

प्रथम अध्याय

देवासुर

ऋग्वेद का सबसे प्राचीन उपलब्ध भाष्य श्री यास्कमुनि का 'निरुक्त' है । इसमें 'देव' शब्द की परिभाषा है—

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्यानो
भवतीति वा । यो देव. सा देवता ।^१

अर्थात्—जो मनुष्यों को धनधान्य दे, या जो दीप्तिमान् हो या द्युतिमान् हो या जिसका स्थान द्युः अर्थात् आकाश है, वही देव है । देव ही देवता है ।

निरुक्तकार ने देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—पृथ्वी के देवता, अन्तरिक्ष के देवता तथा आकाश के देवता । अग्नि देवता का स्थान पृथ्वी है । वायु अथवा इन्द्र का स्थान अन्तरिक्ष है । सूर्य का स्थान द्युः आकाश है । इन ऐश्वर्यशाली देवताओं के बहुतेरे नाम हैं । इन नामों ने प्रत्येक देवता के विभिन्न कर्मों का बोध होता है ।^१

द्यौम् अथवा देव शब्द जिन्नम, चिन्नम, निवर रत्नादि रूपों ने आर्य ढोलियों की सभी शाखाओं में महान् प्राकृतिक शक्तियों का द्योतक बना । निरुक्तकार के अनुसार देवताओं के नाम उनके विभिन्न कर्म के द्योतक हैं । वैदिक मन्त्रों ने यह स्पष्ट हो जाता है कि देवताओं का स्वयं भौतिक अस्तित्व नहीं, वरन् वे भौतिक घटनाओं के सूक्ष्म कारण हैं । 'छान्दोग्य उपनिषद्' में जाग्यन्वयमान् प्रादित्य के पीछे द्यौं हुए नृप्य, अर्थात् अदृश्य पुन्य तो प्रादित्य का प्रेरक रहा गया है ।

(१) निरुक्त ७।१।१५ (२) निरुक्त ७.२।१

देवों का प्राचीनतम विशेषण था असुर । निरुत्तकार ने असुर का अर्थ बताया है, महान् 'असु' अथवा 'प्राण' वाला अर्थात् अमरणशील । ऋग्वेद में लगभग सभी महान् देवताओं को असुर कहा गया है ।

गभीरवेया असुर, सुनीथ, (सविता^१) हिरण्य हस्तो असुर, सुनीथ, (सविता^२) वृहच्छवा असुरा बर्हणा कृत (इन्द्र^३) द्यौरसुरो (द्योस्^४) त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिव (अग्नि^५) पिता यज्ञानामसुरो विपश्चिताम् (अग्नि^६) घृतप्रसक्तो असुर सुशेवो (अग्नि^७) गावा चेतिष्ठो असुरो मघोन (अग्नि^८) अतूर्तपन्था असुरो मयोभु (रुद्र^९) पूषा असुरो दधातु न (पूषन्^{१०}) असुर पिता न (पर्जन्य^{११}) असुरो न होता (इन्द्र^{१२}) जानाना यो असुरो विघर्ता (मरुद्गण^{१३}) असुरो विश्ववेदा (वरुण^{१४}) प्रीन्त्समूध्नो असुरश्चक्र आरमे (पवमान सोम^{१५}) सोमो असुरो वेद भूमन (पवमान सोम^{१६}) असुरो वेपते मती (अग्नि^{१७}) हव एषामसुरो नक्षत (अग्नि^{१८}) ।

असुर प्रचेता (वरुण^{१९}) नृन् पाह्यसुर त्वमस्मान् (इन्द्र^{२०}) . वरुण असुर (वरुण^{२१}) इकावा एषो असुर प्रजावान् (अग्नि^{२२}) त्वा नूनमसुर (इन्द्र^{२३}) प्रपस्त्यमसुर हर्षत (इन्द्र^{२४}) महो असुर (इन्द्र^{२५}) ।

ऋग्वेदोक्त निम्नलिखित उद्धरणों में असुर शब्द किसी देवता विशेष की उपाधि न होकर अपने व्यापक देवत्व के अर्थ में व्यवहृत हुआ है—असावन्धो असुर सूयतद्यो ।^{२६} अग्निर्भरत उच्चावच । असुर इव निर्णिजम् ।^{२७} महद् देवानामसुरत्वमेकम् ।^{२८}

ऋग्वेद में ही अन्य स्थानों पर असुर के भक्षण^{२९} असुर के वीर^{३०} असुर के गो,^{३१} असुर के जठर,^{३२} असुर के नाम (वन्दना^{३३}), असुर का प्रयाण,^{३४} असुर की माया,^{३५} असुर का साम्राज्य,^{३६} असुर की योनि,^{३७} ऐसे वर्णन व्यवहार में आये हैं । इन सभी में असुर शब्द वरुण, अग्नि, द्योस् इत्यादि देवों के ही अर्थ में व्यवहृत हुआ है । ऋग्वेदसहिता ७।६।१२ तथा ८।२।१४ में एक ही स्थान पर मित्र तथा वरुण को देव तथा असुर इन दोनों विशेषणों से सम्बोधित किया गया है । 'ऋग्वेदसहिता' १।६।१२ में मरुतो को 'रुद्र के असुर' कहकर सम्बोधित किया गया है ।

(१) १।३।५।७, (२) १।३।५।१०, (३) १।५।३।३, (४) १।१३।१।१, (५) २।१।६, (६) ३।३।४ (७) ५।१।५।१, (८) ५।२।७।१, (९) ५।४।२।१, (१०) ५।५।१।११, (११) ५।८।३।६ (१२) ७।३।०।३ (१३) १।५।६।१०, (१४) ८।४।२।१, (१५) ९।७।३।१, (१६) ९।७।४।७, (१७) १०।१।१।६, (१८) १०।७।४।२, (१९) १।१०।१।४, (२०) १।१७।४।१, (२१) २।२।७।१०, २।२।८।७, (२२) ४।२।५, (२३) ८।९।०।६ (२४) १०।६।१।११, (२५) १०।६।१।१०, (२६) १०।१।३।१।४, (२७) ८।१।६।१३, (२८) ३।५।५।१, ३।५।५।२, (२९) १।१०।०।३, (३०) १।१०।०।१, ३।५।३।७, ३।५।६।८, १०।१।०।२, १०।६।७।२, (३१) १।१२।६।२ (३२) ३।०।६।१।४ (३३) ३।३।८।४, (३४) ५।४।६।१, (३५) १।६।३।३, ७ (३६) ७।६।१ (३७) १०।२।१।६।

परन्तु 'ऋग्वेद' में असुर शब्द के बुरे अर्थ के भी उदाहरण मिलने हैं । 'ऋग्वेदसंहिता' २।३०।४ में देवराज इन्द्र 'असुर के वीरो' के मारनेवाले कहे गये हैं । 'ऋग्वेदसंहिता' ६।२२।४ के इन्द्र 'असुरघ्न' अर्थात् 'असुर को मारनेवाले' हैं । 'ऋग्वेदसंहिता' ७।१३।१ में अग्नि को 'असुरघ्न' कहा गया है । 'ऋग्वेदसंहिता' ७।६६।५ में 'उरुकर्म' विष्णु को वचिन् नामक असुर के वीरो को मारनेवाला कहा गया है । 'ऋग्वेदसंहिता' १०।१३।३ के इन्द्र ने 'पिप्रु' नामक 'मायावी असुर' के अजेय दुर्गों पर ऋजिष्व नामक आर्य राजा के हेतु विजय पाई थी । 'ऋग्वेदसंहिता' १०।१७०।२ के सूयं 'दिव अभित्रहा वृत्रहा दस्युहतम असुग्हा' हैं । 'ऋग्वेदसंहिता' ८।६६।६ में इन्द्र को 'अदेव असुरों' अर्थात् 'देव विरोधी' असुरों का मारनेवाला कहा गया है । 'ऋग्वेदसंहिता' १०।१२४।५ में अग्नि को 'असुरों की माया' नष्ट कर देनेवाला कहा गया है । 'ऋग्वेदसंहिता' १०।१५७।४ के देव 'असुरों' का हनन कर के देवत्व की रक्षा करते हैं । 'ऋग्वेदसंहिता' १०।१५१।३ में देवों ने 'अद्धा' को 'असुरों' के मामने कर के उन पर विजय पाई ।

ब्राह्मणों में एक प्रजापति के दो प्रकार की सन्तान 'देव' तथा 'असुर' के वर्णन हैं । इनमें देवता कम अथवा छोटे थे तथा असुर अधिक बड़े । इन लोको में वे परस्पर स्पर्धा करने लगे । देवताओं ने यज्ञ में 'उद्गीथ' के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करने का विचार किया । 'भाष्यकार शंकर के अनुसार शास्त्रोक्त कर्म तथा ज्ञान से प्रभावित प्राण . अथवा शक्तियाँ देव हैं, क्योंकि यह 'द्योतनशील' है तथा स्वभाव अथवा अनुमान जनित प्राण अथवा प्रेरण - 'असुर' है क्योंकि यह अपने ही अनु अर्थात् प्राण में रमते हैं ।

यह प्रसिद्ध है कि नस्कृत का 'म' उरानी भाषा में 'ह' का रूप में नेता है । आर्यों की जो टोनी उंगन को गई, वह 'अहुर' अर्थात् 'असुर' की ही पूजा करती रही । आरम्भ में निश्चय अन्य आर्य टोनीयों की भाँति उरानी आर्य 'देव' अथवा 'दिव' भी उन्ही महान् शक्तियों को बहने थे, जिनको वह 'अहुर' नाम से पूजते रहे । जैसे भाग्न में अतुर शब्द पीछे चत्वार बुरे अर्थ में ही व्यवहृत होने लगा, वैसे उंगन में 'देव' अथवा 'दिव' शब्द 'चमरीने राक्षस' के अर्थ में व्यवहृत होने लगा । उंगन में 'दिव' शब्द के अर्थ के इन रूपान्तर का आर्यों की भिन्न-भिन्न टोनीयों के आपसी झगड़ों में नम्यन्ध जान

पढता है। 'अवेस्ता' के यस्ता ३२।३ में 'जाराथुष्ट्र' कहते हैं,— अत् युस् देवा विश्येन्हो अकात् मनहो स्ता चित्रम् । यश्चा वै मस् यजइते व्रुजश्चा पैरिमतो-इश्चा । "परन्तु हे देवो, तुम सभी अपवित्र मन से उत्पन्न हुए हो। जो मरणशील मनुष्य तुम्हें पूजेंगा, उस घमडी को द्रोही 'व्रुज' माना जायगा ।" वैदिक देवों के प्रधान इन्द्र अवेस्ता में 'अन्द्र' नामक द्रोही शक्ति बन बैठे हैं । 'वोगाज कुई' की खुदाइयो में एक मित्तानी शिला-लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य (अश्विनीकुमार) की वन्दना है । अवेस्ता में भी इन्द्र घृणा के पात्र हैं, परन्तु विरित्रघ्न, बहराम अथवा 'राम' के नाम से विघ्नकारी अथवा आच्छादक अधकार रूपी वृत्र के मारनेवाले (इन्द्र) की पूजा वास्तव में होती ही रही । जैसे ऋग्वेद में 'असुर' देवों का प्राचीन नाम है वैसे ही अवेस्ता में भी 'देव' पूजनीय अहुरों का प्राचीन नाम पढता है । यस्ता २६।४ में 'मजदा' को 'पूर्वकाल में देवों तथा मनुष्यों द्वारा किये गये कर्मों' का जाननेवाला बताया गया है ।

ईरान में तथा भारत में किस प्रकार 'असुर' 'अहुर' तथा 'देव' का भेद प्रारम्भ हुआ है, यह ठीक-ठीक कहना अत्यन्त ही कठिन है । 'हीग' के अनुसार यह भेद ईरानी तथा भारतीय आर्य टोलियों के आपसी झगड़ों का फल था ।^१ परन्तु 'डारमॅस्टेटर' प्रभृति विद्वान् इसका दूसरा ही कारण बताते हैं । इनके अनुसार प्राचीन 'असुरों' की 'माया' तथा 'असुर' शब्द में शुभ वस्तुओं के द्योतक 'सु' अक्षर के पहले नकारात्मक 'अ' का होना, ये ही दोनों भारत में इस शब्द के बुरे अर्थ में प्रयोग होने के प्रधान कारण हुए ।^२ ऋग्वेद में देवी मरुद्गण 'असुर के वीर' कहे गये हैं, पर साथ ही इन्द्र प्रभृति देवताओं ने 'असुर के वीरों' के साथ युद्ध भी किया तथा उनपर विजय भी पाई ।

एक असुर शब्द का ही ऐसा हाल हुआ, यह बात नहीं है । ऋग्वेद में जहाँ (वरुण आदि) असुरों की माया का श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है, वहाँ इन्द्र 'मायी (मायावी) दानव (जलनिरोधक वृत्र) की माया' को अपने वज्र से छिन्न करते हैं ।^३ इन्द्र ने दानव (जल-राशि 'दानु' के पुत्र जलनिरोधक वृत्र) को मारा ।^४ परन्तु ऋग्वेद में ही देव-मरतो को 'सुदानव' अर्थात् सुन्दर दानव कहकर बारबार सम्बोधित किया गया है ।^५ 'अग्नि', वरुण, मित्र,

1 Essays on the Religion of the Parsis—p 272

2 Religion and Philosophy of the Veda (Keith) Chapter 15

(३) २।११।१० (४) ५।२६।४, ५।३२।१, (५) १।१५।२, १।२३।६, १।३६।१०, १।४०।६, १।४४।४, १।६४।६, १।८५।१०, १।१७०।१-३, २।३४।८, इत्यादि, (६) १।४५।१०।

अर्थमा' ये सभी देवता सुदानव कहे गये हैं । निरुत्तकार ने दानव का अर्थ (जल का) 'दान देनेवाला बताया है ।' यहाँ मार्कें की बात यह है कि 'दानवों' के 'राजा' वलि पुराणों में अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है । 'भोक्षमुल्लर' के अनुसार 'जिअस' की स्त्री तथा 'परमिअस' की माता 'दानाई' भारतीय दानु अर्थात् वृत्र की माता थी, जिमका भौतिक रूप अघकार है । अघकार से ही द्युतिमान् देवों की उत्पत्ति होती है, अतः अघकार रूपिणी 'दानु' का द्युतिमान् अथवा दानवान् देवों की माता होना, किसी प्रकार असंगत नहीं है । पुनः द्योतनशील देवों की विरोधी शक्तियाँ भी इसी अन्धकारमय 'दानु' से उत्पन्न हुई होंगी । अतिप्राचीन काल में देव, असुर तथा दानव प्रकृति की महान् शक्तियों के प्रेरक होने के कारण परस्पर सम्बद्ध थे, यहाँ तक कि एक ही देव-विशेष को असुर तथा दानव भी कहा जाता था । ऋग्वेद में हिरण्याक्ष नाम से सूर्य की प्रार्थना है 'हे सविता (सूर्य) देवता । जिमसे आठ दिशाएँ, तीन लोक तथा सात नदियाँ प्रकाशित हैं, जो 'हिरण्याक्ष' अर्थात् सोने के रंग की आँखवाले हैं, या चमकीली आँखवाले हैं, यहाँ आइए तथा दानशील यजमान को मनोवाञ्छित रत्न दीजिए ।'"

ऋग्वेद में हिरण्य (सुवर्ण) का देवताओं में विशेष सम्बन्ध है । सविता देव हिरण्याक्ष है तथा हिरण्यहस्त (सोने के हाथवाले) भी है ।^१ अग्निदेव हिरण्यकेश (सोने जैसे केशवाले) है ।^२ विष्णुदेव हिरण्यकण्ठ तथा मणिग्रीव (अर्थात् कान में सोने का कुण्डल तथा गले में मणि पहननेवाले) है ।^३ अग्नि देव की जिह्वा भी 'हिरण्य' की ही है^४ तथा दाँत भी^५ । अश्विनीकुमार हिरण्यत्वक् है ।^६ मेघस्थित् वन रूपी 'भुरण्यु' अग्नि हिरण्यपक्ष है ।^७ अश्विनीकुमार स्वयं सोने के पत्तवाले हिरण्यपर्ण है ।^८ वज्री इन्द्र भी हिरण्यबाहु है ।^९ अश्विनीकुमारों के रथ का 'अक्ष' 'हिरण्य' है ।^{१०}

परन्तु जहाँ सभी महान् वैदिक देवताओं का हिरण्य में इतना घना सम्बन्ध है, वहाँ देवशत्रु (आच्छादक) वृत्र के अनुचर भी "हिरण्येन मणिना शुम्भमाना" है ।^{११} पुराणों में वैदिक सूर्य का 'हिरण्याक्ष' रूप दैत्य अथवा असुर हिरण्याक्ष वन बंटा । फिर भी सूर्य देवता पूजा के पात्र रहे । इनमें कोई विशेष सादर्य नहीं है, क्योंकि निवृत्तवर्ती आर्य देश ईरान में उन्द्र (अथवा घन्द्र या उन्द्र) तो

(१) १।१५।६ (२) निरुत्तम १।१।६, (३) Contributions to the Science of Mythology, Vol II, P 525 (४) अश्विनीकुमार हिरण्यकण्ठे मणिग्रीवे मणिना शुम्भमाना इति । हिरण्याक्ष सविता देव आच्छादक वृत्रे मणिना शुम्भमाना इति । (१) १।३।१०, (२) १।३।११, (३) १।१२।१४, (४) ६।७।१३, (५) १।१।१०, (६) १।७।११ (७) १।१२।१४, (८) १।१।१० (९) १।१२।१४ (१०) १।१२।१४ (११) १।१२।१४ (१२) १।१२।१४ (१३) ७।३।१०, (१४) ७।३।१० (१५) १।१२।१४

‘अहुर’ तथा मानवों के शत्रु बन गये, पर ‘विरीत्रघ्न’ के रूप में विघ्न अथवा आच्छादन पर विजय पानेवाले ‘अहुर’ की पूजा होती रही।¹

ऋग्वेद में देवराज इन्द्र का प्रधान शत्रु ‘वृत्र’ है। वृत्र शब्द का अर्थ है—‘घेर कर रखनेवाला’। वृत्र जल को घेर कर रखता है। इन्द्र उसका वध करके उस जल को पृथ्वी पर लाते हैं। ऋग्वेद में वल, अर्बुद तथा पणि—ये भी वृत्र के समान गो (जल, प्रकाश, पृथ्वी अथवा कृपि) को रोक कर अथवा घेर कर रखनेवाले शत्रु हैं। जिनसे इन्द्र तथा अन्य देवता (जो असुर भी हैं) युद्ध करते हैं। वृत्र ‘दानु’ का पुत्र दानव है, पर स्वयं वृत्र का भी नाम दानु है। वृत्र के मारनेवाले इन्द्र तथा विष्णु के सहायक मरुद्गण भी दानव है अर्थात् ‘दानु’ रूपी अन्धकार के पुत्र है। इन्द्र तथा वृत्र के आकाशिक उद्भव के इतने लक्षणों के होने पर भी अगरेजी पुस्तक ‘प्रिहिस्टारिक इण्डिया’ के लेखक स्टुअर्ट पिगट ने वृत्र अथवा बल के वध तथा जल की धारा बहाने का अर्थ आर्य सेनाओं द्वारा सम्य अनाथों के बाँधों को तोड़ कर जल द्वारा उनकी वस्तियों को तहस-नहस करना समझा है। परन्तु, मित्तानी राजाओं द्वारा इन्द्र की पूजा तथा विरीत्रघ्न, वाहागन, बहराम अथवा राम के रूप में ईरान एवं आरमीनिया में इन्द्र की पूजा, इस सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करते।²

ऋग्वेद में देवताओं तथा दास अथवा दस्युओं के युद्धों का वर्णन अवश्य है, जिनके पुरो को देवताओं ने जीत लिया। सम्भवत यह दस्यु उस काल के अनार्य नेता थे। पर इनके साथ ही ‘रक्ष, यातु तथा यातुघान’ नाम के शत्रुओं का भी वर्णन है। इन्हें मनुष्यों का शत्रु कहा गया है तथा इनसे रक्षा के लिए देवताओं की प्रार्थना की गई है। इनके वर्णन हिंसक पशु, लुटेरे, व्यभिचारी, स्त्री-पुरुष, रोग, प्रभृति जैसे हैं तथा लगभग सभी (असुर) देवों से इन आपदाओं के निराकरण के लिए प्रार्थना की गई है। सूत्रों में भी राक्षस देवों से ही नहीं, असुरों से भी अलग माने गये हैं। यथा—‘याभिर्वेवा असुरानकल्पयन् यातूमनून् गन्धर्वान् राक्षसश्च।’³

देव तथा असुर स्पष्ट ही महान् प्राकृतिक शक्तियों के नाम थे। भारत में देव दिव्य तथा हितकारी शक्तियों का नाम रहा एवं ‘असुर’ नाम अधकार, आच्छादन अथवा अहित करनेवाली शक्तियों के लिए व्यवहार में आने लगा। ये शक्तियाँ सजीव एवं ऐश्वर्यशालिनी थीं। अत इनके लिए ‘असुर’ नाम का प्रयोग

(1) Essays on the Religion of the Parsis Haug p 268

(2) Mythology of all Races—Iranian—Cornoy—p 271

ठीक ही अर्थ में हुआ । परन्तु 'दैवी' शक्तियों के 'दिव्य' गुणों पर अधिक ध्यान देने के कारण क्रमशः लोग इस बात को भूल गये कि जो देवता हैं, वेही सजीव 'असुर' भी हैं ।

पराक्रमी एवं तेजस्वी 'देव' तथा महाबलशाली 'असुर' इस प्रकार क्रमशः एक दूसरे से पृथक् हो गये । उपनिषदों की सूक्ष्म विचारधारा ने उन्हें मनुष्य की ही सुप्रवृत्तियों तथा कुप्रवृत्तियों का रूप दिया तथा पुराणों में वे मनुष्य की भाँति हाथ-पाँव-मुहवाले देवासुरों के रूप में आये । फिर 'असुर' के 'अ' को नकारार्थक मानकर देवों को 'सुर' कहा जाने लगा ।

उपनिषद्कार ने देवासुर-मग्न्याम का अत्यन्त ही नरल वर्णन किया है । देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के हेतु वाक् में उद्गान करने के लिए कहा । उसने जो अपने में भोग था, उसे देवताओं के लिए गान किया तथा 'कल्याण' को अपने लिए गाया । असुरों ने यह जान कर 'वाक्' को पाप से विद्ध कर दिया । तब से ही निषिद्ध भाषण पाप है । देवताओं ने इसी प्रकार ध्राणेन्द्रिय, चक्षु, श्रोत्र (कान) तथा मन में उद्गान करने के लिए कहा एवं सभी स्वार्थ के कारण असुरों द्वारा पाप में विद्ध हो गये । यह देख कर देवताओं ने मुख्य प्राण में उद्गान करने को कहा । असुरों ने उसे भी पाप में विद्ध करना चाहा, पर 'जिस प्रकार पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है', उस प्रकार ही वे सब असुर विध्वस्त हो गये । देवताओं की विजय हुई ।

ब्राह्मणकाल में जब देव तथा असुर ये दोनों अलग हो गये तब भी उनके गुणों का पूरा बँटवारा न हो सका । महाकाव्य तथा पुराणों के इन्द्र और वरुण में 'आसुरी भाया' थी तथा बलि, ब्रह्माद इत्यादि 'असुर' राजाओं में अनेक दैवी गुण वर्तमान थे ।

श्रीमद्वाल्मीकि की रामायण में 'सुर' तथा 'असुरों का एक और भेद दिया है । नगुद्रमन्थन में जब वरुण की बन्धा 'सुरा' निकली तब उसे अदिति के पुत्रों ने ग्रहण कर लिया, पर अदिति के पुत्रों ने उसे ग्रहण नहीं किया । अतः वे क्रमशः 'सुर' तथा 'असुर' कहलाये । ऋग्वेद में सुरा का वर्णन है, परन्तु सुर शब्द का वही भी प्रयोग नहीं है ।

द्वितीय अध्याय

समुद्र-मंथन

देवताओं तथा असुरों ने मिल कर समुद्र का मंथन किया था। इसका प्राचीनतम वर्णन श्रीमद्वाल्मीकि रचित रामायण के बालकाण्ड के ४५वें सर्ग में है। रामलक्ष्मण जब मिथिला को जाते हुए गंगा के उत्तरी तट से कुछ दूर 'विशालपुरी' अर्थात् अर्वाचीन 'वैशाली' के समीप पहुँचे, तब उन्होंने विश्वामित्र से उस नगरी का इतिहास पूछा। विश्वामित्र ने अति प्राचीन 'विशाला' नगरी की कथा कहते समय प्रसंगवश 'दिति' तथा 'अदिति' के पुत्रों द्वारा समुद्रमंथन तथा उससे हलाहल विष, धन्वन्तरि, अप्सराएँ, वारुणी सुरा, अश्वश्रेष्ठ उच्चैश्रवा, कौस्तुभ मणि तथा अमृत की उत्पत्ति का विवरण बताया। अमृत के लिए 'दिति' तथा 'अदिति' के पुत्रों में युद्ध हुआ, जिसमें दिति के पुत्र मारे गये और 'पुरन्दर' (पुरो को गिरानेवाले) इन्द्र को सभी लोकों का राज्य मिला। आशिक रूप में यही वर्णन महाभारत में है तथा कुछ रूपान्तर सहित अधिकांश पुराणों में भी।

'समुद्र' शब्द का अर्थ ऋग्वेद काल में इसके आधुनिक अर्थ से बहुत-कुछ भिन्न था। निरुक्तकार ने 'समुद्र' की व्याख्या अनेक प्रकार से की है। 'समुद्र-वन्त्यस्मादाप'—जिससे आप—जल, तरंग, फेन अथवा वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठे वह समुद्र है। "समोदन्तेऽस्मिन्भूतानि"—जिसमें सभी जीव प्रसन्न होकर रहें, वह समुद्र है। "समुदको भवति"—'उद्र' अर्थात् 'उदक्' का समूह समुद्र है। "समुत्ति इति वा"—वर्षा से पृथ्वी को जो भिगोए वह समुद्र है।

ऋग्वेद का समुद्र एक 'ऊपर' था और एक 'नीचे'। 'आष्टिपेणो होत्रमृषिनिषीदन् देवापिदेव सुमतिं चिक्त्वान्। स उत्तरस्मादधर समुद्रमपो विव्या असृजद्वर्ष्या अभि।' (ऋ० स० १०।१८।५)। आष्टिपेण देवों की सुमति जान

कर होत्र कर्म करने बैठा तथा उसने ऊपर के समुद्र से नीचे के समुद्र तक जन की सृष्टि की। "तस्या समुद्रा अधि विक्षरन्ति" (ऋ० म० १।१६४।४२)—उस (अग्निहोत्रादि कर्म) में ही 'समुद्र' से जल गिरता है।

यह ऊपर तथा नीचे के समुद्र प्राचीन जातियों की भुवन सस्या के आवश्यक अंग हैं। विशेषज्ञों के विचार में इस जलमयी भुवनसस्या (Water Cosmogony) की उत्पत्ति प्राचीन वैवीलोन के समुद्रतटवर्ती नगर 'एरिद्रू' में हुई। वैवीलोन के लोग मारे पदार्थों को समुद्र के जल से ही उत्पन्न हुआ मानते थे। उनके विचार में पृथ्वी चारों ओर जल 'अप्सु' से घिरी थी। इनके विपरीत वैवीलोन के ही 'निपुर' नगर में, जो समुद्र से दूर था, एक दूसरे प्रकार की भुवनसस्या निकली। इस भुवनसस्या में पृथ्वी एक पर्वत के नमान थी, जिसके शिखर पर देवता निवास करते थे। इन दोनों भुवनसस्याओं के मम्मिथ्रण से वैवीलोन की मिश्रित भुवनसस्या निकली, जिसके अनुसार पृथ्वी तथा इसके ऊपर का आकाश रूपी ठोस चदोवा नीचे, ऊपर तथा चारों ओर जल से घिरा था। सूर्य चन्द्रमा तथा तारागण 'ऊपर के समुद्र' से निकल कर आकाश पर अपने-अपने लिए बनाये हुए रास्ते पर चल कर फिर उमी समुद्र में प्रवेश कर जाते थे।'

भुवनसस्या में भेद होने पर भी अधिकांश प्राचीन देशों में जल (आप्सु, आप, अप्सु) से ही विश्व की उत्पत्ति मानी गई है। जल को ही विश्व का मातृत्व प्राप्त था। 'ऋग्वेद संहिता' के निम्नोक्त मन्त्र इन प्रसंग में विशेष महत्व रखते हैं—

"अम्वयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् । पृचतीर्मवुना पय ॥ अमूर्वा उप सूर्यो याभिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्चव्वरम् ॥ अपो देवीरप ह्यये यत्र गावः पिवन्ति नः । सिन्धुभ्य कर्त्वं हविः ॥ अस्वन्तस्मृतमप्सु भेरजमपामुन प्रशस्तये । देवा भवत वाजिन ॥ अप्सु मे तोमो अय्योदन्तविश्वानि भेषजा । अग्नि च विश्वशंभुयमापश्च विश्वभेषजी ॥ आपः पृगीत भेषज वग्य तन्द्रे मम । उजोक् च सूर्यं द्यौ ॥" १।२३।१६-२१

"जल से हमारी उत्पत्ति है, अतः जन्मदाता हमारी कल्याणकारिणी माँ है। जल में ही दुग्धादि मधुर पदार्थ होते हैं। जो जन सूर्य में है अथवा जिन जन में सूर्य है, वह हमें पय (कर्म) की ओर प्रेरित करे। जिन जनानियों में हमारी

गौएँ जल पीती है, वह हमारे लिए देवी तुल्य है। हम उनकी आराधना करते हैं। हमें नदियों को हविप्रदान करना चाहिए। जल में अमृत है। जल में ओषधियाँ हैं। जल की प्रशंसा के लिए देवता शीघ्रगामी (वाजिन्=शीघ्रगामिन्=युद्धशील) होते हैं। सोम देवता ने मुझ से कहा है कि जल (अप्सु) में विश्व की सभी ओषधियाँ हैं। जल में ही 'विश्वशभु' अग्नि भी है। जल ही विश्व के चिकित्सक हैं। जल से ही वह रोग निवारक ओषधियाँ निकली हैं, जिनके व्यवहार से (दीर्घायु होकर) हम चिर काल तक सूर्य को देख सकेंगे।”

इन मन्त्रों में जलराशि से अमृत की उत्पत्ति, इस 'अमृत' के लिए देवताओं का शीघ्रगामी (अथवा युद्धशील) होना, जल के साथ विश्वचिकित्सक 'धन्वतरि' का सम्बन्ध, इन सभी वृत्तान्तों के बीज हैं। जल से अग्नि का उत्पन्न होना यों तो असंगत मालूम होता है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। ऋग्वेद में तो अग्नि का एक नाम ही 'अपान्नपात्' जल की सन्तान, है। मेघों में जलराशि के बीच विद्युत्स्वरूप अग्नि वर्तमान है तथा काष्ठ की उत्पत्ति जल से होने के कारण काष्ठ के अन्तर्गत अग्नि भी जल की ही सन्तान हुई। रामायण में समुद्र-मथन के वर्णन में 'हालाहल विष' को अग्नि के समान बताया गया है, जिसे धारण करने से 'शभु' का कठ मेघ के समान नीला पड़ गया। ऋग्वेद में स्वयं अग्नि अपने कल्याणकारी गुणों के कारण विश्वशभु है।

जल से निखिल विश्व की उत्पत्ति हुई, ऐसा भारत ही नहीं, लगभग सभी प्राचीन देशों में माना जाता था। ईरान के प्रधान देवता 'अहुर माजदा' ने जल से विश्व की सृष्टि की। बैबीलोन में 'या' देवता ने 'अप्सु' से ही विश्व की सृष्टि की। मिस्र के 'ओसाइरिस' तथा 'आइसिस' दोनों ही देवताओं के अश्रुविक्षु से उभिद् तथा जगम जीवों की उत्पत्ति मानी जाती थी। 'तैत्तिरी-योपनिषद्' में सृष्टि का क्रम इस प्रकार बताया गया है—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सभूत । आकाशाद्वायु । वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्भ्य पृथिवी । पृथिव्या ओषधय । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुष । ”^१ उस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियाँ, ओषधियों (वनस्पति) से अन्न, अन्न से पुरुष। यहाँ जल से अग्नि का होना न मानकर अग्नि से ही जल का होना समझा गया है। यह भौतिक पदार्थों का अवलोकन किये बिना ही

आत्मा से आरंभ कर के क्रमशः स्थूलतर पदार्थों की शृंखला बनाने का फल है। 'बृहदारण्यकोपनिषद्' में सबसे पहले जल की ही उत्पत्ति बताई गई है। यह निम्नोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जायगा—“पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्यु से ही आवृत था। यह अशनाया (क्षुधा) से आवृत था। अशनाया ही मृत्यु है। उसने आत्मा से युक्त होना चाहा। उसने अर्चन करते हुए आचरण किया। उसके अर्चन करने से आप हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिए 'क' (जल—सुख) प्राप्त हुआ, यही अर्क का अर्कत्व है। 'आप' ही अर्क है। उन आपो का जो शर (स्थूल भाग) था, वह एकत्र हो गया। यह पृथिवी हो गई। उसके उत्पन्न होने पर वह (मृत्यु) थक गया। उस थके और तपे हुए मृत्यु रूप प्रजापति की देह में उसका सारभूत तेज (अग्नि) प्रकट हुआ।” बृहदारण्यक में ही यज्ञ-सम्बन्धी 'अश्व' के विषय में “समुद्र एवास्य वन्धु समुद्रो योनि” ऐसा कहा गया है, अर्थात् समुद्र ही इस 'अश्व' का बन्धु तथा उत्पत्ति स्थान है। इस यज्ञ-सम्बन्धी अश्व का उपा शिर है, मूर्यं नेत्रं है, सवत्सर आत्मा है इत्यादि।^१ स्पष्टतः यह अश्व कोई साधारण पशु न होकर निखिल ब्रह्म का रूप है। इस श्रुतिप्रसिद्ध अश्व की 'योनि' पृथ्वी तथा आकाश को मग्न और से घेर कर रखनेवाला वैदिक 'समुद्र' है। जब पृथ्वी की ही उत्पत्ति समुद्र में हुई, तब पृथिवी के रत्न मणिश्रेष्ठ कौस्तुभमणि का भी समुद्र ने निकलना स्वाभाविक था। ऋग्वेद में वृत्र के अनुचर तथा विश्वेदेव दोनों ही 'मणि' में गज्जित^२ कहे गये हैं।^३ दोनों का स्थान अन्तरिक्ष अथवा समुद्र ही है।

'समुद्र' ने सभी कुछ की उत्पत्ति मन्थन द्वारा हुई। 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' में तोमरय के पान को मन्थ्य पान कहा गया है तथा यजमान को मन्थी।^४ यजुर्वेद (३।१८) में प्रजापति अर्थात् सृष्टि के उत्पादक को मन्थी कहा गया है। दूध या दधि के मथन में मथयन या पून निबन्धता है। अरणि के मथन में अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। 'समुद्र' में हालाहल, अमृत इत्यादि उत्पन्न हुए, तो अमृत उसके लिए 'समुद्र' का मथन किया गया। यह मन्थन महानाति-पानी देवासुरो ने ही किया। मथन के लिए मथानी चाहिए तथा एव रज्जु। मथानी मत्स्य पर्वत बना जो 'एग्नि-निपूर' के मिश्रित भुवनगन्था के अनुगार 'समुद्र' में तारे लोगों को धारण करने गया है। पर रज्जु के लिए तो तैत्तिरीय ब्राह्मण पदार्थ की बनी मन्थनी अपर्याप्त होती। यहाँ इन 'समुद्र' में मथन

(१) ३० ८० २१ (०), २० ८० २१ (२), २० ८० २१ (४) ६० ८० २१ (५) ८० ८० २१ (६)
 (२) ८० ८० २१ (३) २० ८० २१ (४) २० ८० २१ (५)

‘सर्प’ की कल्पना स्वाभाविक थी। समुद्रमन्थन की कथा के प्रचार के बहुत समय पूर्व से भारत ही नहीं, लगभग सभी प्राचीन देशों में आकाश, अन्तरिक्ष अथवा समुद्र में विशालाकृति सर्पों की कल्पना की गई थी। ऋग्वेद में इन्द्रशत्रु जलनिरोधक वृत्र को ‘अहि’ कहा गया है। निरुक्तकार ने अहि की व्याख्या इस प्रकार की है—“अहिरयनात् एत्यन्तरिक्षे। अयमपीतरोगहि। एतस्मादेव। निहंसितोपसर्गं आहन्तीति।”^१ अहि वह है, जो आये (अन्तरिक्ष से—अर्थात् मेघ से)। दूसरा आनेवाला सर्प है। हनन करनेवाला हिंसक भी अहि है। अहि की अहिर्बुध्न्य (अन्तरिक्ष स्थित अहि) के रूप में देवताओं के साथ-ही-साथ प्रार्थना भी की जाती थी।^२ ईरान का ‘अजिह दईहाक’ कदाचित् वहाँ का कोई अत्याचारी शासक था, पर बैबीलोन में एक विशाल सर्पाकार समुद्री जीव बैबीलोन के प्रधान देवता ‘या’ का रूप माना जाता था।^३ चीन में तथा जापान में सर्परूप देवी शक्तियों की पूजा होती आई है। मिस्र के ‘महादेव’ ओसाइरिस का एक रूप ‘पृथ्वी को घेर कर समुद्र (ओकीनोस) में रहनेवाला मण्डलाकार’ सर्प था।^४

‘अथर्ववेद’ में प्रत्येक दिशा एक-एक सर्प से रक्षित कही गई है। पूर्व दिशा का रक्षक ‘असित’ (कृष्णवर्ण) सर्प है। दक्षिण दिशा का रक्षक ‘हराजी’ नामक (टेढ़ी कुण्डलीवाला) सर्प है। पश्चिम दिशा का रक्षक ‘पुदाकू’ (कुत्सित् शब्द करनेवाला) सर्प है। उत्तर दिशा का रक्षक ‘स्वज’ नामक (स्वजनशील) सर्प है। ध्रुव दिशा (अर्थात् खगोल के ध्रुव बिंदु की ओर की दिशा) का रक्षक ‘कल्माषग्रीव’ नामक (नीली गर्दनवाला) सर्प है। उर्ध्व (ऊपर की) दिशा का रक्षक ‘शिवत्र’ नामक श्वेतवर्ण सर्प है। चीनी ज्योतिष तथा बैबीलोन के ज्योतिष में यह सर्प बहुधा तारामडलो के ही अनुमित रूप थे। भारत में भी गीता के रचनाकाल तक तो अवश्य ही यह तारामडलो से सम्बद्ध हो चुके थे। अर्जुन ने भगवान् कृष्ण के विराट् स्वरूप में ऋषियों (तारामु) के साथ-साथ दिव्य उरगों (अर्थात् सर्पों) को भी देखा था। “पश्यामि देवास्तत्र देव वेहे। सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्। ब्रह्माणमीश व.मलासनस्थ-मूर्धोश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्।”^५

खगोल के उत्तर ध्रुव के समीप ही एक तारामडल ‘ड्राको’ नाम का है, जो ध्रुवबिंदु को लगभग तीन ओर से घेरे हुए है। अब से दो-तीन हजार

(१) निरुक्तम् २।१।१७ (२) ऋ० सं० ७।३।१७ (३) Myths of Babylon and Assyria -p 62 (४) Myths of China and Japan-D A Mackenzie (५) गीता-११।१५

वर्ष पूर्व भी खगोल का उत्तर ध्रुव इसी मडल के समीप था । देवताओं का निवासस्थान 'मन्दराचल' रूपी ठोस आकाश, जो सभी ओर 'समुद्र' से घिरा है, सदा घूम रहा है तथा मर्षाकार 'ड्राको' नामक तारामडल डम महान् 'मयानी' की धुरी के चारों ओर रज्जु के समान लिपटा है । यही मडल वास्तव में 'वासुकि नाग' है या नहीं, यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं । विष्णु के शय्यारूप शेषनाग का वर्णन इस तारामडल से अधिक मिलता है, जैसा आगे बताया जायगा । प्राचीन भुवनसंस्था के अनुसार 'खगोल' (मन्दराचल) स्थिर था एव सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे उमकी परिक्रमा करते थे । समुद्रमन्थन उन काल की कल्पना है, जब मंदराचल स्थिर न होकर भ्रममाण था तथा उसके इस भ्रमण से ही 'समुद्र' का मन्थन हुआ, जिनसे हालाहल विष, अमृत इत्यादि की उत्पत्ति हुई । समुद्रमन्थन का वामुकि सर्प मित्त के ओमाडरिम सर्प की भांति पृथ्वी को घेर कर रहनेवाला काल्पनिक महान् सर्प था ।

अदिति तथा अन्य प्राचीन देशों की अदिति के समान देवियों ने, अपने पुत्र अथवा पिता को ही अपना पति बनाया। ऋग्वेद में दक्ष (कार्यकुशल) अदिति के पुत्र होकर भी अदिति के पति हुए तथा पिता भी। पुराणों में जनमत के आदरहेतु 'कश्यप प्रजापति' को अदिति का पति बनाया गया। इसके विपरीत 'ऐतरेय ब्राह्मण' तथा अन्य ग्रंथों में आदि पुरुष प्रजापति ने अपने शरीर से ही अपनी पुत्री उत्पन्न की, फिर उसे अपनी पत्नी बनाया। यह पुत्री तथा पुत्र से विवाह करने की कथा का प्रचार स्वाभाविक था, क्योंकि यदि सृष्टि का आरम्भ किसी 'पुरुष' देवता से हुआ तो फिर उनकी स्त्री भी उनके द्वारा निर्मित उनकी पुत्री हुई। इसी प्रकार यदि सृष्टि का आरम्भ किसी स्त्रीशक्ति से हुआ तो उन स्त्री के पति भी उनसे उत्पन्न उनके पुत्र हुए। ऋग्वेद की अदिति के पुत्र तथा पति 'दक्ष' ने सृष्टि करने में दक्ष होने के कारण ऐसा नाम पाया। भाष्यकारों ने सूर्य को ही ऋग्वेद का दक्ष माना है। मित्र के आकाश की देवी 'नुट' के पति 'शु' भारत के 'परमेश्वर्यशाली देवराज इन्द्र' की भाँति आकाश तथा पृथ्वी के मध्यवर्ती देवता हैं। भाष्यकारों ने सूर्य को ही इन्द्र भी माना है^१। निरुक्तकार के अनुसार एक ही देवता अपने भिन्न-भिन्न गुणों के कारण अनेक नाम से पूजे जाते हैं^१। ऋग्वेद में दो स्थानों पर अदिति के साथ दिति का नाम आया है। चतुर्थ मंडल के द्वितीय सूक्त के एकादश मन्त्र में अग्नि से कहा गया है,—“दिति च रास्वादिति मुरुष्य।” सायनाचार्य ने यहाँ दिति का अर्थ 'दानशीलता' अथवा दानशील मनुष्य बताया है। इस मन्त्र में अग्नि से दिति को समृद्धिशाली बनाने तथा अदिति की रक्षा करने को कहा गया है। यहाँ कदाचित् इससे समुचित अर्थ यह होगा कि अग्निदेव खडनीया प्रकृति की विविध विभूतियों अथवा मनुष्य की खडनीया समृद्धि को बढ़ाते हैं तथा अखडनीया तथा अनिर्वचनीया अखिल विश्व की मातृशक्ति अदिति की रक्षा करते हैं। इस मन्त्र में क्षणभंगुर सासारिक भोगों को चाहनेवाले दैत्यों तथा नित्य अनश्वर देवताओं के भेद का बीज दीख पड़ता है।

पंचम मंडल, वासठवें सूक्त के आठवें मन्त्र में मित्र एव वरुण को अदिति और दिति दोनों को हम देखते हैं। ऋक्संहिता (७।१५।१२) में “दितिश्च दाति वार्यम्”—दिति मनोवाञ्छित फल देती है। ब्राह्मणों में देवताओं तथा असुरों को एक दूसरे के विपरीत माना गया है तथा दैवी एव आसुरी प्रवृत्तियों का उद्गम एक होने पर भी उनमें परस्पर द्वेष होने के कारण उन्हें एक दूसरे का भ्रातृव्य कहा गया।^१

(१) १३।६। (२) यजुर्वेदभाष्यम्—महर्षि दयानन्द सरस्वती। (३) निरुक्तम्, ७।२।५।
(४) बृहदारण्यकोपनिषद्, १।३।७।

रामायण काल तक दिति तथा अदिति इन दो पृथक् आदि नारियो की कल्पना परिपक्व हो चुकी थी' । दिति के पुत्र महाबली तथा अदिति के पुत्र पराक्रमी एव धर्मनिष्ठ थे ।

दिति शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, पर सम्भवत यह अखडनीया अदिति के विरोधवाची शब्द के रूप में ही व्यवहार में आया । दिति नाम ईरान की धार्मिक कथाओं में तो नहीं आया है, पर 'दैत्य' शब्द देवताओं के समूह अथवा 'सम्मेलन स्थान' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है^१ । जैसा पहले बताया जा चुका है, अति प्राचीन काल में देवता, असुर, दानव, एक ही थे । दैत्य भी आरभ में देवों से भिन्न नहीं थे । दैत्यो तथा देवताओं में बल तथा पराक्रम-सहित धर्मनिष्ठा का भेद था । ससार की अनेक प्राचीन जातियों की आदिमाता देवोचित तथा दैत्योचित दोनों गुणवाले सन्तान की माता थी । यूरोप की आदिम जातियों की देवमाता 'दानु' महाबलशाली 'दानव' नामक देवताओं की माता थी' । दानु का पुत्र 'दाग्दा' अथवा 'क्रौम क्रुएच' भयावह देवता था, जिसकी पूजा भक्ति से नहीं, भय के कारण होती थी^२ । वाली द्वीप में देवी दानु, देवी गगा, गिरि पुत्री, दुर्गा तथा उमा शिव की स्त्रियाँ हैं ।^३

दिति केवल दैत्य ही नहीं, मरुतो की भी माता थी । ऋग्वेद में मरुतो को सुदानव अर्थात् दानु के सुन्दर पुत्र भी कहा गया है । 'सुदानव' नाम अन्य देवताओं के लिए भी आया है, पर विशेषकर यह मरुतो का ही नाम है एव देवशत्रु भी स्वयं 'दानु' है अथवा दानु की सन्तान दानव है । दिति के पुत्र दैत्य तो समुद्रमन्यन के पश्चात् मग्नम में देवताओं द्वारा नष्ट हो चुके थे । दिति से मरुद्गणों की उत्पत्ति की कथा आगे कही जायगी । पुराणों में दिति तथा अदिति के पति प्रजापति कश्यप थे । रामायण में, जिसका रचनाकाल पुराणों के पूर्व है, कश्यप प्रजापति को मारीच कश्यप कहा गया है । 'मारीच' सूर्य का नाम है । शतपथ ब्राह्मण^४ में सूर्य को 'करनेवाला' अर्थात् 'कूर्म' कहा गया है । कूर्म ही कच्छप अथवा कश्यप है । कार्य करने में कुशल अथवा दक्ष होने के कारण वही सूर्य 'दक्ष' भी है ।

(१) रामायण १।४।१।५ (२) 'Then Ahura Mazda, the creator, convened an assembly with the spiritual yazatas in the FAMOUS Hiryana Vaejah at the goodly Daitya"—Mythology of All Races—Iran—P 307. (३) Egyptian Myth and Legend—p XXXIV. (४) "Great was the horror and scare of him"—Celtic Myth and Legend (५) Island of Bali—Mignel Covarrub as (६) १।२।१।२

विष्णुपुराण में अदिति के साथ-साथ दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताभ्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु तथा मुनि नाम की दक्ष-कन्याएँ कश्यप प्रजापति' को व्याही गईं ।^१ दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए ।^२ जैसा पहले बताया जा चुका है—'हिरण्याक्ष' ऋग्वेद में सूर्य का ही नाम है । हिरण्य का सम्बन्ध आरभ में सूर्यादि 'दिव' तथा वृत्रादि 'आच्छादक' दोनों ही से था । श्रीमद्भागवत के अनुसार दनु से विश्वव्यापी अग्नि (अथवा सूर्यस्थित विश्वपोषक अग्नि) वैश्वानर का जन्म हुआ तथा वैश्वानर की चार सुन्दर कन्याएँ—उपदानवी, ह्यशिरा, पुलोमा तथा कालका—हुईं । इनमें से पुलोमा तथा कालका से इनके पितामह कश्यप प्रजापति ने ही ब्रह्मा की आज्ञा से विवाह किया ।^३ इन अनेक माताओं की कल्पना 'आसुरी' वृत्तियों के वर्गीकरण का ही फल था । ये सभी माताएँ मनुष्याकृति नहीं थीं । इनका मुख या शरीर भिन्न-भिन्न पशुओं की आकृति का था । चीनी पौराणिक कथाओं की 'पश्चिम आकाश की देवी' व्याघ्ररूपिणी थी ।^४ मिस्र की देवमाता 'नुट' भारतीय 'सुरभि' की भाँति गोरूपिणी थी ।^५ पर ये सभी माताएँ वस्तुतः अखिल भुवन की उत्पादनशक्ति अर्थात् मातृशक्ति का ही प्रतिरूप थीं । बृहदारण्यक में इन भिन्न-भिन्न रूपधारिणी माताओं का उद्भव निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है—“आदि पुरुष प्रजापति रममाण नहीं हुआ । . उसने दूसरे की इच्छा की । . उसने अपने को दो भागों में विभक्त कर दिया । उससे पति और पत्नी हुए । वह उससे सयुक्त हुआ । उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए । . उसने (स्त्री ने) सोचा, अपने ही से उत्पन्न करके यह क्यों मुझसे समागम करता है । मैं छिप जाऊँ । अतः वह गौ हो गई । तो दूसरा (अर्थात् प्रजापति) वृषभ हो गया । इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए । तब वह स्त्री घोड़ी हो गई तथा (पुरुष) घोड़ा हो गया ” इत्यादि ।^६

सिद्धान्त ज्योतिष काल में अदिति को सूर्य के क्रान्तिवलय (Ecliptic) का ही पौराणिक नाम समझा जाता था ।^७ सभी ग्रहों का आधार होने के कारण इसे ग्रहों अर्थात् देवताओं का मातृत्व प्राप्त था । वास्तव में अदिति क्रान्तिवलय से भी परे है । 'मोक्षमुल्लर' ने अदिति को द्यावा-पृथ्वी से परे अनिर्वचनीय अस्तित्व माना है ।^८ इसके विपरीत मैकडोनेल ने “आदत्ते रसान्”

(१) विष्णु पुराण १।१५।१०६-१२७ (२) विष्णु पुराण १।१५।१२१ (३) भागवत ६।६।२६-३४ (४) Myth of China and Japan—P 236-237 (५) Egyptian Myth and Legend—XXXIV (६) बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।३४ (७) Early Astronomy and Cosmology P 55 (८) Contributions to the Science of Mythology P 557

निरुक्त के अनुसार रस या जल को सोखनेवाले आदित्य की काल्पनिक माता को अदिति माना है ।^१ इस व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य शब्द पहले बना, फिर इससे अदिति शब्द की उत्पत्ति हुई । मोक्षमुल्लर के अनुसार भी आरभ में आर्यों के देवपिता द्यौस् की स्त्री 'स्वारा' आकाशदेवी थी, जो यूरोप में 'ज़िअस' की स्त्री हेरा बनी । भारत में अदिति ने प्राचीन देवमाता 'स्वारा' का स्थान ग्रहण किया ।^२

(१) Religion and Philosophy of the Veda—Keith p 217
 (२) Contributions P 505

चतुर्थ अध्याय अग्नि-चरित्र

अग्नि देवता के भौतिक अर्थ में तो कोई सन्देह नहीं हो सकता । फिर भी वेद तथा ब्राह्मणों में अग्नि की वन्दना अथवा वर्णन से सारे हिन्दू देवी-देवताओं के भौतिक अर्थ पर प्रकाश पड़ता है । अतः इसके विषय में कुछ कहना आवश्यक है ।

ऋग्वेद का आरम्भ अग्नि की वन्दना से होता है । नीचे ऋग्वेदोक्त अग्नि के कुछ अंशों का हिंदी रूपान्तर दिया जाता है—अग्नि से घन होता है । अग्नि बड़े-बड़े कार्यों का करनेवाला है । अग्नि ऋत (धर्म) का गोपा (रक्षक) है ।^१ अग्नि देवताओं का दूत है । अग्नि की गति तीव्र है । अग्नि दिव्य तथा पवित्र है ।^२ अग्नि अपना ही पुत्र होने के कारण तनूनपात् है । अग्नि यज्ञ में मधु (मधुर हवि) भक्षण करने आता है । अग्नि मनुष्यों पर शासन करने के कारण नराशंस है । अग्नि प्रिय है । अग्नि देवताओं को रथ में बिठाकर लाता है । घृत के पृष्ठ पर स्थित वह्नि नामक अग्नि में 'अमृत' (घृत) अथवा अमर देवताओं का दर्शन होता है । इला (स्तुति), सरस्वती (वाक्) तथा मही नामक तीन प्रकार की अग्निदेवियाँ, देवों की पत्नी हैं ।^३ गोरस अर्थात् घृत अग्नि को प्रिय है (गोपीयाय प्रहृयसे) ।^४ अग्नि ही अगिरस् है, जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई । अग्नि शिव (सुन्दर-कल्याणकारी) है । अग्नि देवताओं का सखा है । अग्नि की माताएँ दो हैं । (आकाश तथा पृथ्वी अथवा दो काष्ठ खण्ड जिनकी रगड से अग्नि उत्पन्न होता है ।) अग्नि के भय से रोदसी (द्यावापृथिवी) काँप जाती है । अग्नि वसु अर्थात् निवास का हेतु, अथवा लोगों को बसानेवाला है । अग्नि मननशील 'मनु' के लिए आकाश से प्रकट हुआ । अग्नि ने 'पुरूरवा' से अनेक पुण्य कार्य कराये । अग्नि मनोवाञ्छित अभिलाषाओं का वर्णन करनेवाला वृषभ है । अग्नि के अर्चन से वीरपुरुष शत सहस्र की सख्या में

में 'राय' (रै अर्थात् धन) प्राप्त करता है । अग्नि को देवताओं ने 'नहुप' नामक प्राचीन नरराज की सेना का सेनापति बनाया था । अग्नि गौओं का अग्निमेष रक्षक है । अग्नि 'अवृक' अर्थात् वृक (हिंसक) का नाशकर्ता है^१ । अग्नि पृथ्वी पर विष्णु, मित्र तथा अर्यमा का दूत है । अग्नि की सहायता से देवताओं ने (जल-निरोधक) वृत्र का हनन किया तथा पृथ्वी एव आकाश को मरणशील मनुष्यों के निवास के लिए फैलाया^२ । अग्नि के रहने से सभी देवता हर्षित होते हैं । वैश्वानर अग्नि मनुष्यों में क्षुधारूप से स्थित है । यह आकाश के ऊपर भी है तथा पृथ्वी के गर्भ में भी । यह रोदसी (द्यावापृथिवी) का शिर है । पर्वत आदि में जो धन है, मेघ में जो जल है अथवा ज्वालामुखी पर्वतों में जो उत्पादन बढ़ानेवाले पदार्थ हैं, उनका स्वामी अग्नि है । रोदसी (द्यावापृथ्वी) अपने पुत्र वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न करके इतनी बड़ी हो गई । विद्युत् रूपी वैश्वानर अग्नि-मेघों को भेद कर उनसे जल की वृष्टि कराता है^३ । सूर्य तथा पृथिवी अपने-अपने स्थान पर अग्नि द्वारा ही स्थिर किये गये हैं^४ । विद्युत् रूपी अग्नि जल के गर्भ में, दावानल रूपी अग्नि वृक्षों के काष्ठ में तथा जठरानल रूपी अग्नि जीवधारियों के शरीर में रहता है^५ । अग्नि के प्रताप से गायों का दूध बढ़ जाता है^६ । अग्नि ही पृथ्वी पर सात घन देनवाली नदियों को लाता है । यज्ञ का अग्नि ही वर्षा का कारण है, जिससे ये नदियाँ अपना जल प्राप्त करती हैं^७ । अग्नि ने ही देवशुनी सरमा के रूप में इन्द्र को उस स्थान का पता बताया था, जहाँ 'वल' ने गायों (अर्थात् मेघों) को छिपा रखा था^८ । अग्नि सभी पशुओं का 'गोपा' अर्थात् रक्षक है । यह गो तथा वाजस् अर्थात् अन्न का स्वामी ईशान है । अग्नि का तेज 'महिप' अर्थात् महान है^९ । अग्नि कृष्ण है, क्योंकि जहाँ से होकर यह जाता है, वहाँ इसका मार्ग कृष्ण वर्ण हो जाता है^{१०} । प्रथम अग्नि पृथ्वी का है जिससे भोजन पकता है । द्वितीय अग्नि अन्तरिक्ष का है जो पृथ्वी से जल को आकर्षित करता है, फिर उसे वृष्टि के रूप में बरसाता है । तृतीय अग्नि आकाश का है जो सात माताओं अर्थात् कृत्तिका नक्षत्र के सात ताराओं के बीच निवास करता है । अग्नि दानशील 'दानव' है^{११} । अग्नि वृषभ (साढ़ अथवा वाञ्छित कामनाओं को बरसाने वाला) है । यह धर्मात्माओं के रै अर्थात् धन को बढ़ाता है^{१२} । अग्नि

(१) ऋ० सं० १।३१ (२) ऋ० सं० १।३६ (३) ऋ० सं० १।२६ (४) १।६।७ (५) १।७०।४ (६) १।७०।१० (७) १।७२।६-८ (८) १।७३।८ (९) १।७६ (१०) १।१४०।४-५ (११) १।१४१।६ (१२) २।१।३

रौरव शब्द करने वाला रुद्र है, शत्रुओं को निरस्त करनेवाला असुर है^१ । अग्नि यज्ञ करनेवालो के लिए देवमाता अदिति है,^२ स्तुति से बढ़नेवाली भारती (विद्या) है, शतसंख्यक हिम अथवा हिम की भाँति पिघल जानेवाले कालकी इला (पृथिवी) है^३ । देवताओं ने अग्नि को पृथिवी की ओर फेंका^४ । भृगुओं ने अर्थात् चमकीले ताराओं ने उसे बीच में ही रोक लिया^५ । अग्नि से सात प्रकार के प्रकाश निकलते हैं^६ । अग्नि देवताओं का गोप अर्थात् रक्षक है^७ । जब अग्नि को राघव (अर्थात् धन या अन्न) भेंट किया जाता है तब अग्नि देवताओं से उनकी प्रशंसा करता है । अग्नि रयिपतियों में अर्थात् धनवानों में, सबसे श्रेष्ठ है^८ ।

अग्नि जल का पौत्र है, क्योंकि जल से उद्भिद् होते हैं, उनसे अग्नि होता है^९ । जल का पौत्र 'अपानपात्' मेघ में उसी प्रकार वर्तमान है, जिस प्रकार गर्भ में शिशु । जल के रूप में यह मेघ से उत्पन्न होता है^{१०} । अग्नि का पिता अन्तरिक्ष है । अग्नि ने ही सात नदियों को बहाया^{११} । अग्नि से वाक् उत्पन्न हुई । अग्नि शिवो का सखा है^{१२} । अग्नि देवताओं का सारथी है तथा उनका पुरोहित भी^{१३} । वैश्वानर अग्नि का गर्जन सिंह के समान है^{१४} । अग्नि यज्ञ का पिता है तथा यज्ञ करनेवालो का असुर है, अर्थात् यज्ञ करनेवालो के शत्रुओं का अथवा उनकी त्रुटियों का हिंसक है^{१५} ।

अग्नि ही वह रथ है जिसमें चन्द्रमा भ्रमण करते हैं^{१६} । अग्नि के प्रताप से ही पाँच अध्वर्यु (वैदिककाल की पाँच जातियाँ, पच जना) तथा सात विप्र (सप्तर्षि) अपने निश्चित पद पर आरूढ़ रहते हैं^{१७} । अग्नि पुरुदस-अनेक कर्मोंवाला है । इला नामक नारीरूप अग्नि से निरन्तर साधना करनेवाले के महान् कर्म सिद्ध होते हैं^{१८} ।

इन्द्र तथा अग्नि अथवा इन्द्र के अग्नि ने दासों द्वारा शासित नव्वे अथवा बहुसंख्यक पुरो को ध्वंस कर डाला^{१९} ।

अग्नि देवताओं का आवाहक है । अग्नि सोमपान (अथवा घृतपान) से मतवाला हो जाता है । अग्नि विघाता है । विद्युत् अग्नि का रथ है । ज्वालाएँ अग्नि के केश हैं । अग्नि बल का पुत्र है, क्योंकि बलपूर्वक अरणीमथन से इसकी उत्पत्ति है । अग्नि पृथिवी में वर्तमान होकर भी अन्तरिक्ष पर्यन्त अपना तेज विकीर्ण करता है^{२०} ।

(१) २।१।६ (२-३) २।१।११ (४) २।२।३ (५) २।४।२ (६) २।५।७ (७) २।६।२ (८) २।६।४ (९) २।३।५।१ (१०) २।३।५।२ (११) २।३।५।१३ (१२) ३।१ (१३) ३।२।८ (१४) ३।२।११ (१५) ३।३।४ (१६) ३।३।५ (१७) २।७।७ (१८) ३।७।११ (१९) ३।१।२।६ (२०) ३।१।४।१ ।

मित्र, वरुण, विश्वेदेव, मरुत् सभी अग्नि की स्तुति करते हैं । सुन्दर अर्य, अर्थात् स्वामी, प्रेरक या शक्तिशाली, होने के कारण अग्नि ही सूर्य है । अग्नि सामर्थ्यवान् होने के कारण दक्ष है^१ ।

अग्नि सूर्योदय के पहले तथा पश्चात् दोनों ही काल में अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालो का गोपा है अर्थात् उसकी रक्षा करता है । अग्नि मनोवाछित कामनाओ का वरसानेवाला होने के कारण वृष तथा ज्योतिष्मान् होने के कारण मानु है । अतएव, अग्नि वृषमानु है । वृषमानु से रै अर्थात् घन उत्पन्न होता है । कृष्ण अर्थात् रम्भि की शोभा अग्नि की ज्वालाओ से ही होती है^२ । हे अग्नि, तुम पूरव के जो अनार्य शत्रु हैं, उनका विनाश करो तथा उन्हें भस्म करो^३ ।

असुर अर्थात् वेसुध काष्ठ के गर्भ से अग्नि की उत्पत्ति हुई^४ । अग्नि का पिता अन्तरिक्ष तथा इसकी माता पृथ्वी है । अग्नि के न तो हाथ हैं न पाँव । गौ की इच्छा रखनेवाले अगिरसो को अग्नि ने गौयुवत व्रज अर्थात् चरागाह दिखाये ।^५

देवताओ का आधार अग्नि देवमाता अदिति के समान है^६ ।

‘सुराधा’ अग्नि, अर्थात् सुन्दर रै अथवा घन से ओतप्रोत अग्नि, अपने सुन्दर रथ में विठा कर अर्यमन्, वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुद्गण तथा अश्विनी-कुमारो को यज्ञ की हवि ग्रहण करने के हेतु लाता है^७ ।

अग्नि असुर है । यज्ञ को गो, भेप, अश्व तथा नर से युक्त करके प्रजा तथा घन की वृद्धि करता है^८ । अग्नि का सहचर (अर्थात् उसका गमन मार्ग) कृष्ण है । अग्नि का गमन मार्ग कृष्ण वर्ण हो जाता है^९ । मधुमान अग्नि समुद्र के फेन की भाँति मेघस्थित जलराशि से उत्पन्न हुआ । अग्नि जल का घृत है तथा देवताओ की अमृत ग्रहण करनेवाली जिह्वा है । अग्नि के चार दिशा अथवा वेदरूपी शृंग हैं, प्रात, मध्याह्न तथा सध्या रूपी तीन पाँव हैं, सूर्य तथा चन्द्रमा रूपी दो शिर हैं, सात वर्ण के प्रकाश रूपी इसके सात हाथ हैं तथा आकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी में यह तीन प्रकार से बँधा है । अग्नि कामनाओ की वृष्टि करनेवाला वृषभ है, तथा यह रौरव शब्द करनेवाला रुद्र है^{१०} । जब ‘पणियो’ ने गौ (अर्थात् जल) को तीनों प्रकार से आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी में छिपा रखा था तब अग्नि ने ही सूर्य, इन्द्र तथा वायु से उस गौ

(१) ३।१४।४-७ (२) ३।१५।२-३ (३) ३।१८।१ (४) ३।२६।१४ (५) ४।१ (६) ७।१।४ (७) ४।२।५ (८) ४।२।५ (९) ४।७।६ (१०) ४।५।२ तथा ३

(अर्थात् जल) का उद्धार कराया^१। जब यह अग्नि इस समय जगत् के प्रति-बन्धक अन्धकार रूपी रज्जु अथवा पाश को छिन्न करता है तब अग्नि के उज्ज्वल गो अर्थात् किरण से जिस किसी वस्तु का स्पर्श होता है, वह पवित्र हो जाती है^२। देवकुमार अग्नि को महिषी अरणी ने अपने गर्भ में अनेक वर्षों तक रखा^३। राजा अग्नि वसुपति अर्थात् धन का स्वामी है। यज्ञ में उसकी प्रमुख रूप से वन्दना होती है। उसकी सहायता से युद्ध में जय प्राप्त होती है^४। अग्नि ने आर्यों की सेना का प्रधान सेनानी बन कर दस्युओं का विनाश किया तथा आर्यों की रक्षा की^५।

जिसकी लपटें तीक्ष्ण हैं तथा रूप महान् है, जो तृणादि भक्षण करता हुआ अश्व के समान सुशोभित होता है, वह अग्नि कुठार के समान तीक्ष्ण ज्वालाओं को वृक्षों पर गिराता हुआ अपनी उष्ण जिह्वाओं से द्रव्य को पिघलाता हुआ महान् तरुवरो को भी धराशायी करता जाता है। जब यह हमारे शस्त्रास्त्रों को तीक्ष्ण करता है, तब इससे वाणवर्षा के समान स्फुलिंग झड़ते हैं। यह विचित्र गति अग्नि रात्रि को शत्रुओं से उसी प्रकार हीन कर देता है जैसे वृक्ष को पक्षियों से। इसकी गति रघु अर्थात् तीव्र है^६।

✓ वैश्वानर अग्नि के तेज से जल के सार से द्युलोक के स्थान में नक्षत्र बने। उसीकी मूर्धा में सभी लोको का वास है। उसीसे वृक्ष की शाखाओं के समान सात नदियाँ निकली हैं^७।

यह कर्म में सलग्न करने-वाला दिवसरूपी अग्नि कृष्ण वर्णा रात्रि को अपने में धारण करता है, अतएव यह कृष्ण है तथा श्वेत अथवा अर्जुन प्रकाश से परिपूर्ण होने के कारण यह अर्जुन भी है। अन्य ज्ञातव्य विभूतियों के साथ यह कृष्णार्जुन अग्नि आकाश तथा पृथ्वी में सर्वत्र ही वर्तमान है। नित्य जन्म लेनेवाला सूर्य रूपी वैश्वानर अग्नि हमारा राजा है। अग्नि सभी रूपों में अपनी ज्योति से अन्धकार को नष्ट करनेवाला है^८। वीरवर अग्नि जिसकी अनेक महान् कृतियों की प्रशंसा है, अपने पराक्रम तथा पुण्य से मनुष्यों की रक्षा के लिए ही पृथिवी पर उतरा है। अग्नि कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण है। अपनी शक्ति से ही उसने जगत् के आच्छादक अन्धकार अथवा जलनिरोधक वृत्र का वध किया^९।

अग्नि ने न केवल जलनिरोधक वृत्र की हत्या की, वरन् दस्युओं के पुरो का भी नाश किया^{१०}। अग्नि रणों में धनजय अर्थात् धन को जीतकर लानेवाला है^{११}।

(१) ४।५८।४ (२) ५।१।३ (३) ५।१।७ (४) ५।४।१ (५) ५।४।६ (६) ६।३।४-५
(७) ६।५।६ (८) ६।६।१ (९) ६।१३।५ (१०) ६।१६।१४ (११) ६।१६।१५।

वृक्ष तथा नगरो को छेदनेवाले अग्नि को नमस्कार है। अग्नि समस्त भुवन का राजा होने के कारण सम्राट् है, बलवान होने के कारण असुर है। अग्नि वीरों में अतिशय वीर है। अग्नि पृथ्वी तथा आकाश का राजा है। पुरो के नाश करनेवाले पुरंदर अग्नि ने अनेक वीरतापूर्ण कर्म किये।^१ हे अग्नि ! वसुओं के साथ तुम हमारे इस यज्ञ में इन्द्र को बुला लाओ। रुद्रों के साथ तुम महान रुद्र को भी बुला लाओ। आदित्यों के साथ तुम विश्वमाता अदिति को भी बुला लाओ। मन्त्रों के साथ तुम विश्व के पूजनीय बृहस्पति को भी बुला लाओ।^२ युवक अग्नि यश की इच्छा से यज्ञ करनेवालो को अश्वरूपी राधाओ (अर्थात् धनो) से युक्त करता है तथा असस्य पुरो की रक्षा करता है।^३

अग्नि जो आकाश तथा पृथ्वी में सर्वत्र स्थित है, वह इनका पुत्र है तथा पिता भी है।^४

सभी घर्मात्मा अग्नि की उपासना करते हैं। अपनी कृष्णा तथा अर्जुना अर्थात् कृष्ण वर्ण तथा श्वेतवर्ण ज्वालाओ से अग्नि समग्र विश्व की शोभा को धारण करता है।^५

देवशिल्पी त्वष्टा अग्नि से ही जलो में उत्तम सोमरस के धारण करने का पात्र बनाता है तथा शत्रुओं को नष्ट करनेवाले परशु की धार को भी तीक्ष्ण करता है।^६

अग्नि ने मनुष्यों के हित के लिए पर्वत सरीखे धनो को जीता तथा दस्युओं एव अन्य उपद्रवकारी दुष्टों का नाश किया।^७ अग्नि अनेक हनुओं अर्थात् दाढ़ीवाला हनुमान है तथा इसके सहस्रो नेत्र हैं।^८ अग्नि सदा चलायमान अतिथि है तथा आत्मा को सातो लोको के पार ले जाता है।^९ यह तो ऋग्वेदोक्त अग्नि की प्रशंसा हुई। यजुर्वेद में भी अग्नि को कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण कालिख का उत्पादक कहा गया है।^{१०} यजुर्वेद के मन्त्रों में अग्नि विष्णु का शरीर है तथा अतिथि का अतिथ्य है। अग्नि अनेक सुखों का दायक उर्वशी है। अग्नि अनेक शास्त्रों का शिक्षक पुरूरवा भी है।^{११} अग्नि सुख का उत्पादक होने के कारण शिव है। सभी दिशाओं को शिव अर्थात् सुखकर बनाता हुआ यह अग्नि आकाश में (सूर्य रूप से) आता है। आकाशिक जल में स्थित यह सूर्य रूप अग्नि आकाश को सर्वत्र सिंचित करता हुआ आता है।^{१२}

अथर्ववेद के अनुमार अग्नि की उत्पत्ति सोने के रंगवाले जल में हुई। सोने जैसा रंगवाला स्वच्छ पवित्र करनेवाला वह जल जिसमें सूर्य तथा अग्नि उत्पन्न

(१) ७।६।१-२ (२) ६।१०।४ (३) ७।१६।१० (४) १०।१।७ (५) १०।२।३ (६) १०।५।३।६ (७) १०।६।६ (८) १०।७।१ तथा ५ (९) १०।१०।१ तथा ३ (१०) वा० स० २।१ (११) वा० स० ५।१-२ (१२) यजुर्वेद १३।२

हुए अर्थात् जिसने सूर्य तथा अग्नि को गर्भ में रखा, वह जल हमें सुख एवं शान्ति दे। जिस जल में राजा वरुण मनुष्यों का पाप-पुण्य देखते हुए विचरण करते हैं, उसी जल ने अग्नि को गर्भ में रखा।^१ पृथ्वी गो है तथा अग्नि उसका बछड़ा है। अग्नि से आकृष्ट होकर ही पृथिवी कामनाओं को देनेवाली कामधेनु होती है।^२

वेदमंत्रों के उपर्युक्त अनुवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल में अग्नि को कृष्ण कहते थे तथा अर्जुन भी। देवताओं की सेना का सेनापति, कुमार, जल अथवा जलमयी गंगा के गर्भ से उत्पन्न बलरूपी रुद्र का पुत्र, स्वयं रौरव शब्दकारी रुद्र, विकराल दाढीवाला हनुमान, सहस्रो नेत्रोंवाला परमेश्वर्य-शाली देवता होने के कारण इन्द्र, ये सब अग्नि ही थे। आकाश में अग्नि का स्थान कृत्तिका नक्षत्र था। जहाँ उस समय का वसन्त-सम्पात था तथा जहाँ से नक्षत्रों की गणना आरम्भ होती थी। अग्नि विश्वव्यापी है। अग्नि पहाड़ों को गिरा सकता है तथा वृक्षों को भी। अग्नि की लपटें परशु जैसी हैं। अग्नि महान्बलशाली है। अग्नि रघुगामी है। अग्नि धर्म का गोप अर्थात् रक्षक है। इस प्रकार भौतिक अग्नि की वेदोक्त वन्दना में कृष्ण, अर्जुन, हनुमान, कार्तिकेय, सहस्राक्ष इन्द्र इत्यादि पौराणिक देवताओं के चरित्र का सूत्रपात दिखाई देता है। रघु अग्नि के कुल में ही राघव राम की उत्पत्ति हुई।

जल में अग्नि है अथवा आकाश से अग्नि पृथ्वी पर उतरती, ऐसे वेदोक्त मन्त्रों का एक आधुनिक अमरीकी लेखक ने बड़ा ही विचित्र अर्थ लगाया है। इनके अनुसार यह जल में स्थित अग्नि धूमकेतुओं के पुच्छ से पृथ्वी पर जलनेवाले तरल पदार्थों की वर्षा के रूप में आया था। धूमकेतु के पुच्छ वाष्पीभूत उदागारों से बने हैं तथा यदि कोई धूमकेतु पृथ्वी के वायुमण्डल के समीप आ जाय तो यह उदागार जलते हुए तरल पदार्थों के रूप में पृथ्वी पर गिरेगे। शुक्र ग्रह के वायुमण्डल में उदागार हैं। इस अमरीकी लेखक वेलीकौवस्की (Velikovsky) के अनुसार शुक्र ग्रह पहले एक धूमकेतु था तथा ईसवी सन् से १००० से कुछ अधिक वर्ष पूर्व वह पृथ्वी के अत्यन्त समीप आया, जिससे प्रलयकाल के दृश्य उपस्थित हुए, जिनमें आकाश से जलनेवाले तरल पदार्थों की वर्षा भी एक थी।^३ इस लेखक ने देश-विदेश के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद से सकलन करके अपने सिद्धान्त की पुष्टि की है, परन्तु इसके सिद्धान्त के विपरीत भी ऐतिहासिक सामग्री वर्तमान है। फिर इसने इन ग्रन्थों में से यत्र-तत्र

(१) अथर्ववेद १।६।१।१-२ (२) अथर्ववेद १।६।१।२ (३) Worlds in Collision-Collancz

कोई एक भाग ले लिया है तथा अन्य अनेक भाग जो इनके सिद्धान्त के विपरीत हैं, उन्हें छोड़ दिया है। उदाहरणार्थ शुक्र को अथर्ववेद में वृषभ कहा गया है, जिसका अगरेजी अनुवाद बुल (Bull) अर्थात् साँड हुआ। यदि शुक्र आरभ में धूमकेतु होकर पृथ्वी के समीप आया तो इसका आकार दो सींगवाले पशु के सिर जैसा रहा होगा। इससे इस लेखक ने साँड की पूजा का आरभ माना। पर वेदों में तो लगभग सभी देवताओं को वृषभ अर्थात् कामनाओं को बरसानेवाला कहा गया है। इसी प्रकार जल में अग्नि का होना सभवत मध्येशिया के मिट्टी-तेल के कुओं के स्मरण का फल हो, पर ऋग्वेद में अप्स शब्द तरल जल के अर्थ में नहीं, वरन् प्राय अर्वाचीन विज्ञान के सर्वव्यापी तरल ईथर के अर्थ में व्यवहृत हुआ है जिससे सभी कुछ की उत्पत्ति हुई, अतः अग्नि की भी।

अगरेजी-पुस्तक प्रागैतिहासिक भारत (Prehistoric India) के लेखक स्टुअर्ट पिगट ने ऋग्वेदकालीन आर्यों को बर्बर तथा असभ्य माना है, जिन्होंने सभ्य अनार्यों के नगरों को अग्नि से जला डाला। परन्तु अग्नि का यह प्रयोग ऋग्वेदकालीन आर्यों तक ही सीमित नहीं है। ससार के सभी देशों में युद्ध में शत्रु के नगरों को जलाया गया है तथा अतिशय सभ्य आधुनिक समृद्धशाली देश एक दूसरे को (Incendiary Bomb) इन्सेन्डीअरी बम अर्थात् जलानेवाला बम तथा इससे भी भयकर दाहक अणुबम एव उद्‌जन बम से ही दूसरे देशों को जला देने की चेष्टा कर रहे हैं। युद्ध करनेवाली सभी जातियों ने शत्रुओं को परास्त करने में अग्नि की सहायता ली है। सभवत आर्यों ने भी ऐसा किया था तथा उनके द्वारा अग्निपूजा का एक प्रधान कारण यह भी हो।

पञ्चम अध्याय

देवराज इन्द्र

इन्द्र विशेषरूप से वैदिक आर्यों के परमेश्वर्यशाली देवता है । वृत्रहन् बहराम अथवा राम के रूप में ईरान तथा 'वाहागन' एव पराक्रमी 'हरकुलेश' के रूप में मध्यपूर्व तथा यूरोप में भी इन्द्र की पूजा हुई तथा वरुण, मित्र एव नासत्य के सात इन्द्रनाम से भी यतमित्तानी राजाओं के देवता रहे, पर भारत में ही ये देवताओं के अधिपति हुए । कदाचित् इन्द्र का वृष्टि से सम्बन्ध तथा भारत में कृषि के हेतु वृष्टि का महत्व, ये ही इन्द्र की प्रधानता के कारण हुए ।

निरुक्तकार ने अनेक प्रकार से इन्द्र की व्याख्या की है । इन्द्र इरा तृणातीति—इन्द्र अर्थात् अन्न के बीज को वृष्टि द्वारा अकुरित करानेवाला है' इरा ददातीति वा, इरा दधातीति वा । इन्द्र इरा अर्थात् अन्न को देता है वा धारण करता है । यह वृष्टि द्वारा इरा का स्वामी 'ऐरावत' अर्थात् मेघरूपी हस्ती पर आरूढ है । ऐरावत भी इरा का ही वर्द्धन करनेवाला है । वृष्टि का यह देवता इन्द्र, विश्व को द्युतिमान् करनेवाला इन्द्रघन सूर्य भी है । इन्धे भूतानीति वा । यही इन्द्र निरुक्त के इन्द्रवे द्रवतीति, इन्द्रवे रमतीति सूत्रों के अनुसार चन्द्रमा में दिखाई देनेवाला मनुष्य अर्थात् स्वयं चन्द्रमा भी है, जो सोमरूप^१ से जल का सार तथा उद्गम है । यह सब 'इद', जिसने बनाया अथवा चेतनाशील किया, वह परमेश्वर्यशाली देवता भी इन्द्र है । इद अर्थात् यह सब कुछ जो देखता है, वह भी इन्द्र है । यह सब कुछ देखने के लिए अनेक आँखों का होना स्वाभाविक है । अत इन्द्र ही पीछे चलकर सहस्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए । फिर इद अर्थात् इस शत्रु को विदीर्ण करनेवाला वीरवर सेनानी भी इन्द्र है ।

मोक्षमुल्लर के अनुसार इन्द्र शब्द का अर्थ आरभ में इदु अर्थात् वर्षा की वृद्धो का बनानेवाला था । पर यही इन्द्र वज्र धारण करनेवाले, जलनिरोधक

वा आच्छादक वृत्र का वध करके गो अर्थात् पोषक जलराशि वा प्रकाश किरणों का, अतएव मनुष्यमात्र का उद्धार करनेवाले थे । इन्हीं कर्मों के कारण इन्द्र के नाम की अन्य व्याख्याएँ होने लगी ।

ऋग्वेद के लगभग चतुर्थांश मन्त्र इन्द्र की वन्दना में ही कहे गये हैं । इन्द्र चित्रमानु है । उँगली से निचोड़े हुए सोमरस का पान करने को यह विचित्र सौन्दर्यवाला देवता आता है ।^१ इन्द्र तीव्र गतिवाला तूतुजान है । इन्द्र हरिव है अर्थात् जल को हरनेवाली सूर्य-किरणों पर अथवा घृत को हरनेवाली अग्नि की लपटों पर आरूढ होकर यज्ञ में आता है ।^२ सुन्दर कर्मों को करनेवाला इन्द्र हमारा रक्षक है । नित्य दूध देनेवाली गाय के समान नित्य सुख-दायक इन्द्र हमारे द्वारा पूज्य है ।^३ शतसंख्यक ऋतु अर्थात् यज्ञ अथवा कर्म को करनेवाले इन्द्र ने सोमरस पान करके सघन वृत्र को नष्ट कर डाला अर्थात् घनीभूत जलनिरोधक मेघों को नष्ट करके उनका जल पृथ्वी पर बरसा डाला ।^४

इन्द्र के हरनेवाले हरि अश्वो अर्थात् चमकनेवाली सूर्य-किरणों या अग्नि की लपटों को देखकर शत्रु तिरोहित हो जाते हैं ।^५

इन्द्र के अनुशासन से सूर्य तथा अग्नि स्थावर एव जगम सृष्टि को अपने-अपने कर्मों में नियुक्त करते हैं । इन्द्र ही आकाश को ज्योतिष्मान् सुन्दर ताराओं से सुशोभित करता है ।^६

इन्द्र ही अचेतन को चेतन करते हुए तथा अरूप को रूपवान् करते हुए नित्य उपा से उत्पन्न होनेवाला सूर्य है ।^७ अपने हरणशील हरि अर्थात् जल अथवा घृत को हरनेवाले रश्मिसमूह अथवा तेजरूपी अश्वो पर आरूढ इन्द्र सभी दिशाओं से हवि ग्रहण करने के हेतु आता है । इन्द्र का रग सोने जैसा है । इन्द्र का आयुष वज्र है ।^८ इन्द्र ने ही उपासकों के हित के लिए सूर्य को आकाश में उगाया है । सूर्य के गो (अर्थात् किरणों) से इन्द्र, पर्वत-अर्थात् मेघ को परिचालित करता है ।^९

पाँच लोको में एक इन्द्र ही मनुष्यों को वसु अर्थात् धन से परिपूर्ण करता है ।^{१०}

(१) ऋग्वेद १।३।४ (२) १।३।६ (३) १।४।१ (४) १।४।८ (५) १।५।४ मोक्षमुत्तर के अनुसार हर=चमकना (Contributions) (६) १।६।१ (७) १।६।३ (८) १।७।२ (९) १।७।३ ऋग्वेद में गो के तीन अर्थ हैं, एक गो पशु, एक दुधारु गाय की भाँति जल देनेवाली मेघ-राशि, उपा वा प्रवाश-किरण जो गीर्वाँ के साथ साथ प्रातः काल को व्रज अर्थात् विचर्य करने निकलती है (Max. Müller-Contributions) P 761 (१०) १।७।६

इन्द्र की चोट से जलनिरोधक वृत्र अर्थात् मेघ रो उठा । इन्द्र हमारा तथा हमारे अश्वों का रक्षक है ।^१ इन्द्र का बल आकाश जैसा असीम है ।^२

इन्द्र सोम (अर्थात् एक लता विशेष के रस) को पीनेवालों में सबसे अधिक सोमपान करनेवाला है । सोमयज्ञ में सबसे अधिक सोम इन्द्र को ही अर्पित होता है । सोमपान करके इन्द्र का उदर समुद्र के समान फैल जाता है । इन्द्र के मुख में सभी प्रकार के जल विलीन हो जाते हैं ।^३ सोमपान करके इन्द्र शक्तिशाली होकर विश्व के सभी कर्म करता हुआ चलता है ।^४ इन्द्र कामनाओं को बरसानेवाला वृषभ है तथा समस्त जगत् का पति अर्थात् स्वामी है ।^५ इन्द्र वसुओं अर्थात् धनों का रक्षक वसुपति है । जो इन्द्र की वन्दना करते हैं अथवा उसे हवि अर्पण करते हैं उनकी इन्द्र धम-धूम कर रक्षा करता है अर्थात् जहाँ-कहीं उन पर विपत्ति आती है, उनकी रक्षा के लिए वही जा पहुँचता है ।^६

इन्द्र गायों के हेतु ब्रज अर्थात् विचरण या चरागाह भूमि को समुन्नत करता है । पर्वत अर्थात् मेघ को चलायमान करनेवाला अथवा मेघ पर चलने वाला, इन्द्र, राघस् अर्थात् अन्न, दुग्ध इत्यादि के रूप में धनराशि को उत्पन्न करता है ।^७

आकाश तथा पृथ्वी मिलकर भी शत्रुओं को मारनेवाले इन्द्र से बड़े नहीं हैं । इन्द्र ही स्वर्गीय जल को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजता है तथा गायों में दुग्ध उत्पन्न करता है ।^८ इन्द्र शत्रु को कुश के समान घराशायी करनेवाले कौशिक हैं । इन्द्र की गति मन्द है । इन्द्र नये-नये अन्नो की सृष्टि करते हैं । इन्द्र ने ही सहस्रों ऋषियों अर्थात् चमकीले ताराओं को बनाया ।^९

जब 'वल' नामक राक्षस ने गो अर्थात् प्रकाश अथवा भोजन के उत्पादक कृषि अथवा कृषिवर्द्धक जल को अपनी गुफा में रख छोड़ा, तब इन्द्र ने अपने पर्वताकार मेघों के साथ जाकर वल से युद्ध किया तथा 'गो' को 'वल' की गुफा से छुड़ा लाया और देवताओं को 'वल' के भय से मुक्त किया ।^{१०}

इन्द्र तथा वायु की गति मन के समान तीव्र है । विप्र अपनी रक्षा के हेतु उन्हें हवि अर्पण करते हैं । इन्द्र-वायु को सहस्रों आँखें हैं । वे अत्यन्त ही धीमान् हैं ।^{११} इन्द्र शिप्री अर्थात् बड़ी-बड़ी दाढ़ीवाले हैं । हनु का अर्थ भी शिप्री होने से शिप्री इन्द्र हनुमान् है । इन्द्र वाज अर्थात् अन्न अथवा युद्ध के

(१) १।१।७ (२) १।१।५ (३) १।१।७ (४) १।१।२ (५) १।१।४ (६) १।१।६ (७) १।१।७
(८) १।१।१८ (९) १।१।१२ (१०) १।१।५ (११) १।१।३

पति हैं। इन्द्र शची अर्थात् शक्ति के स्वामी है। इन्द्र के कार्य अमर हैं।^१ राघाग्रो अर्थात् धनो के पति 'राधाना पते' इन्द्र को नमस्कार है।^२

देवशिल्पी त्वष्टा ने इन्द्र का वज्र बनाया, जिमसे इन्द्र ने पर्वत अथवा मेघ में रहनेवाले जलनिरोधक अहि अर्थात् हिंसक सर्प का वव किया। ऐसा होने पर पर्वत तथा मेघ दुर्वाच गाय की भाँति जल की धारा छोड़ने लगे।^३ यह जल स्पन्दनशीला नदियों में गिर कर पुनः समुद्र की ओर जाता है। मतवाले साँड की भाँति तीनों लोक में विचरण करते हुए इन्द्र ने सोमरस पान करके अपना वज्र उस प्रथम अहि पर फँका जो सारे ससार को अन्वकार से आच्छन्न किये हुए था। यह जलनिरोधक अथवा जगत् का आच्छादक वृत्र हाथ-पाव कटे हुए पुरुष की भाँति बहते हुए जल में पडा है। यह जलराशि उसी घराशायी वृत्र के शरीर पर से होकर बह रही है। इन्द्र का शत्रु वृत्र जल में सोया पडा है। इसकी निद्रा बहुत काल तक की होती है। इन्द्र दामो का स्वामी है। इन्द्र अहिगोपा है अर्थात् हिंसाकारियों से, सर्प से, अथवा जलनिरोधक वृत्र से, हमारी रक्षा करने वाला है। इन्द्र ने वृत्र का वव करके जल को अनिष्ट किया तथा पणियों का वध करके "गायो" को उनमें छोडाया।^४

वृत्र अहि तथा इन्द्र ने परस्पर विद्युत् एव अन्य चित्र-विचित्र आयुधों से युद्ध किया तथा गरज-गरज कर एक दूसरे के सम्मुख आये। वृत्र का वव करके इन्द्र पुनः नित्यानवे अर्थात् अनेक नदियों के पार सुदूर अन्तरिक्ष के परे चले गये। उन्होंने ऐसा वृत्र के भय से नहीं किया। वाज पक्षी जिस प्रकार आकाश में निर्भीक विचरण करता है उसी प्रकार इन्द्र भी आकाशचारी हैं।^५

वृत्र के चिम्घाडनेवाले सोने के रस के, पणियों से सुशोभित, जो अनुचर आकाश में आये, उन्हें युद्ध में मारकर इन्द्र ने जला डाला।^६

इन्द्र यज्ञ में वलि के निमित्त मेघ अर्थात् भेड़े के रूप में आता है। स्तुति में इन्द्र की शक्ति बढ़ती है। इन्द्र वसुओं अर्थात् धनो का अर्णव अर्थात् आगर है। इन्द्र के हाथ प्रकाश की किरणों के समान मनुष्य के हितार्थ सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वसु अर्थात् धनवान्, दानुमद् अर्थात् दानशील, इन्द्र, पर्वत अर्थात् मेघों को धारण करता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त विश्व को आच्छादन करनेवाले सर्प का नाग करता है। विश्व को अन्वकार में रखने वाले उस आच्छादक सर्प का नाग करके इन्द्र आकाश में सूर्य को उगाता है।^७

(१) १।२६।० (२) १।३०।५ (३) प्राचीन जर्मन देवता युनार अथवा थीर भी मेवल्फी गौओं का दोहन करनेवाले गोपालक थे—Max Müller—Contributions, P. 745
(४) १।३०।१-११ (५) १।३०।१३-१४ (६) १।३३।७ (७) १।५।११, ४

राजर्षिकुत्स के हित के लिये इन्द्र ने शुष्म नामक राक्षस को मारा । अतिथिग्व दिवोदास के लिये इन्द्र ने शम्बर नामक राक्षस को मारा । सदा से ही इन्द्र ने राक्षसों को मारा है ।^१

जब उशना काव्य अर्थात् भृगु अथवा शुक्र तारा ने अपनी शक्ति इन्द्र के विरुद्ध लगाकर अनावृष्टि से अकाल लाना चाहा तो इन्द्र ने अपनी गति वक्रगति उशना काव्य से भी वक्र करके अपनी उग्रगति से आर्यों के निवासस्थान से अनावृष्टि-कारक “शुष्ण” राक्षस का भय दूर किया तथा अनेक जल के स्रोत बहाये ।^२

महान शक्तिशाली मरुद्गण वृत्र के वध के समय अपनी अपनी वृष्टि के साथ इन्द्र की ओर से युद्ध करने लगे । जब क्रोध से अन्धे होकर इन्द्र बल की परिधि अर्थात् दुर्ग की दीवार को तोड़ने लगे तब भी मरुद्गण ने इन्द्र का साथ दिया था । बल के दुर्ग को तोड़कर इन्द्र ने देवताओं की गौओं (अर्थात् आर्यों की गौओं अथवा सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराओं के प्रकाश) का उद्धार किया ।^३

इन्द्र सदा शत्रुओं से युद्ध करने वाले हैं । वह अपने सहायकों से मिलकर दस्युओं के पुरो को नष्ट कर देते हैं । उन्होंने ही नमुचि नामक मायावी राक्षस को मारा था ।^४

देवगोप अर्थात् देवताओं से रक्षित आर्यगण यज्ञ की समाप्ति होने पर इन्द्र की जो प्रार्थना करते हैं उसी से इन्द्र की शक्ति बढ़ती है तथा इन्द्र की अमरता भी बची रहती है ।^५

प्रशसा के योग्य इन्द्र दीप्तिमान “दिव” हैं, उनके दान अपार हैं, वे निर्भय हैं, वे शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं, उनके रथ के अश्व अर्थात् उनकी किरणें हरि अर्थात् चमकने वाली, हरिद्वर्ण, अथवा उदक् को हरनेवाली हैं । इन्द्र का यश महान है । इन्द्र महान बलशाली “असुर” हैं ।^६

इन्द्र अपने भीषण बल से सर्वाच्छादक अन्धकार को नष्ट करते हैं ।^७ समग्र ससार के माता-पिता इन्द्र विश्वव्यापी होने के कारण विष्णु हैं । सभी प्रकार के भोगों का सार इन्द्र को जाता है । पर्वतों को उठाने वाले इन्द्र ने वराह अर्थात् आच्छादक मेघ अथवा कृपि नष्ट करने वाले हिंसक “वराह” को अपने प्रहार से नष्ट किया ।^८ इन्द्र ही कृष्णमयी रात्रि को उपा से अलग करते हैं । सूर्य रूपी इन्द्र नित्य ही उत्पन्न होते हैं तथा सर्वदा युवा रहते हैं । कृष्णा अर्थात् काली तथा रोहिणी अर्थात् लाल गायों को इन्द्र ही उज्ज्वल दुग्ध से युक्त करते हैं ।^९

(१) १।५।१६ (२) १।५।१११ (३) १।५।२।५ (४) १।५।३।७ (५) १।५।३।११
(६) १।५।४।३ (७) १।५।६।४ (८) १।६।१।७ (९) १।६।२।८,९

पुरुकुत्स के लिये युद्ध करते हुए इन्द्र ने दस्युओं के सात पुरो को नष्ट किया तथा सुदास के लिये युद्ध करते हुए इन्द्र ने अह नामक दस्युराज का सारा धन अपहरण कर लिया ।^१ एक समय पर्वतारोही अर्थात् पर्वताकार मेघ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करनेवाले इन्द्र ने मृग-रूपधारी मायावी राक्षस मायामृग का वध किया था ।^२

वृत्र ने व्यर्थ ही अपने विद्युत् से इन्द्र के वज्र का प्रतिकार करना चाहा ।^३

इन्द्र के ऋतु अर्थात् यज्ञ अथवा कर्म महान हैं । इन्द्र अन्न के उत्पादक हैं । इन्द्र का रूप उग्र है । इन्द्र भीम अर्थात् अतिशय बलशाली है । इन्द्र का यश महान है । इन्द्र देदीप्यमान हैं । इन्द्र के वाहु सर्वत्र वर्तमान हैं । इन्द्र शिप्री अर्थात् हनुमान अथवा बड़ी दाढीवाले हैं । उनके अश्व हरि हैं ।^४ इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थि से वज्र बनाकर वृत्र निन्यानवे अर्थात् अनेक अनुचरो को मारा ।^५ वृष्णियो अर्थात् यदुवशियो की कामनाओं को वरसानेवाले देवता इन्द्र आकाश तथा पृथ्वी दोनों के राजा तथा हवि को ग्रहण करने वाले हैं । अपने सखा मरुद्गणों की सहायता से वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं । सूर्य का पथ इन्द्र द्वारा ही निर्धारित है । अपने अग्नि सरीखे बल से इन्द्र समय-समय पर अपने सखा मरुद्गणों की सहायता से वृत्रों का वध करते हैं तथा पृथ्वी पर सुखों की वर्षा करते हैं ।^६ वज्र चलाने वाले, दस्युओं का वध करने वाले, भीम, उग्ररूप इन्द्र, सहस्रो रूप में दर्शन देते हैं तथा मरुतों की सहायता से आर्यों की पाच जातियों की रक्षा करते हैं ।^७ इन्द्र ने ही आश्व की सेना के रोहित् तथा श्वेत वर्ण अश्व बनाये । अम्बरीष तथा अन्य राजर्षियों तथा देवों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर इन्द्र ने भक्तों को राघस् देकर उन्हें सुरावा अर्थात् धनवान् बनाया ।^८ इन्द्र सूर्य के शामक तथा सभी प्रकार के जल के भी शासक हैं । गर्भस्थित शिशुओं की इन्द्र ही रक्षा करते हैं ।^९ उपाकाल में जब उशना अर्थात् प्रातःकालीन शुक्र तारा आकाश में उगा उम समय इन्द्र ने ही सूर्य के चक्र को उपा पर फेंका ।^{१०}

इन्द्र ने राक्षसों को मित्र तथा अर्यमन् के साथ मिलकर मारा ।^{११} अन्तरिक्ष रूपी समुद्र में रहनेवाला तथा जल (के समान सोम) को पीनेवाला इन्द्र महा-मत्स्य है ।^{१२}

पाँचों लोक इन्द्र के हाथ की पाँच उगलियाँ हैं ।^{१३} इन्द्र अन्य देवताओं के तथा विशेषतः मित्र अर्यमन् तथा मरुतों के शामक है ।^{१४}

(१) १।६३।७ (२) १।८०।७ (३) १।८०।१३ (४) १।८१।४ (५) १।८४।२ (६) १।१००।१-२ (७) १।१००।१२ (८) १।१००।१६-१७ (९) १।१०४।६ (१०) १।१३०।६ (११) १।१७४।६ (१२) १।१७५।१ १।१७६।१ (१३) १।१७६।३ (१४) २।११।८

जब पृथ्वी व्यथा से कांप रही थी तथा कुपित पर्वत अथवा मेघ पृथ्वी पर विनाश की वृष्टि कर रहे थे तब अन्तरिक्ष में आकर इन्द्र ने ही उन्हें शान्त किया ।^१

जब शम्बर दस्यु पर्वतो में छिप गया तब इन्द्र ने चालीस वर्ष तक उसका पीछा किया फिर उसे ढूँढ निकाल कर मार डाला ।^२

सात प्रकार के प्रकाश को फैलानेवाले इन्द्र ने ही सात प्रसिद्ध नदियों की सृष्टि की । इन्होंने हाथ में वज्र लेकर आकाश में ऊपर उठनेवाले दस्यु को मार डाला ।^३

मनुष्यों के हित के लिये नार्मर दस्यु को मार कर इन्द्र ने उसका वसु अर्थात् धन अपहरण कर लिया ।^४ एक ही इन्द्र सौ वा दश रूपों में दस्युओं को भयभीत करने के लिये आता है ।^५ यज्ञ करनेवालों के हित के लिये इन्द्र ने भयावह दृभीक नामक दस्यु की हत्या की । नौ तथा नब्बे बाहुओं वाले अर्थात् सर्वव्यापी इन्द्र ने उरण नामक दस्यु को मारा तथा अर्बुद नामक दस्यु का शिर नीचा करके उसकी हत्या की । इसी प्रकार इन्द्र ने स्वश्न, शुष्ण पित्रु नमुचि तथा रुधिक नामक दस्युओं की हत्या करके शम्बर दस्यु के सैकड़ों पुरों को नष्ट किया ।^६

इन्द्र गोपति है अर्थात् पृथ्वी रूपिणी गो के स्वामी हैं । मेघों को फाड़कर इन्द्र ने पृथ्वी पर जल को वरसाया जिससे अन्न उत्पन्न हुआ ।^७

इन्द्र कृष्ण के अनुगामी है तथा पृथ्वी को प्रकाश से परिपूर्ण करते हैं अर्थात् कृष्णवर्ण रात्रि के अनन्तर सूर्य रूपी इन्द्र उदित होकर पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं अथवा कृष्ण वर्ण मेघों का पीछा करनेवाले इन्द्र उनका नाश करके उनका सारा जल पृथ्वी पर गिरा कर पृथ्वी को पुनः प्रकाशमान करते हैं अथवा कृष्णवर्ण दस्युओं का पीछा कर उनका नाश करके पृथ्वी को उनके प्रभुत्व से मुक्त करते हैं ।^८

स्वरोचिष् अर्थात् स्वयं अपने तेज से दीप्तिमान इन्द्र अथवा परमेश्वर्यशाली सूर्य, वृष्ण अर्थात् कामनाओं का अथवा जल का वरसानेवाला है । वह जगत् का अस्यक अर्थात् प्रेरक असुर है । वह तीनों भुवनों का भूषण है । वह अनेक नामों वाला विश्वरूप विष्णु अमृत में अर्थात् अनश्वर जलराशि में निवास करता है ।^९ आकाश से भी पूर्व जन्म लेनेवाले सूर्य-रूपी इन्द्र के वस्त्र अर्थात् किरण अर्जुन अर्थात् उज्ज्वल है ।^{१०}

(१) २।१२।२ (२) २।१२।११ (३) २।१२।१२ (४) २।१३।८ (५) २।१३।६ (६) २।१४।३-६ (७) ३।३।०।२ (८) ३।३।१।७ (९) ३।३।८।४ (१०) ३।३।६।२

इन्द्र की जो स्तुति करते हैं उन्हें इन्द्र राघाओ से अर्थात् धनो से युक्त करते हैं ।^१ धनजय अर्थात् धनराशि को जीतने वाले इन्द्र सग्राम मे अजेय है ।^२

इन्द्र आकाश को अपनी "हरि" अर्थात् चमकनेवाली किरणो से धारण करते है तथा पृथ्वी को हरित वर्ण उद्भिद राशियो से परिपूर्ण करते है । इन्द्र द्वारा वृष्टि से हरित अर्थात् पीत वर्ण अन्न उत्पन्न होता है जिसमे स्वयं हरि अर्थात् क्षुधा हरने वाले तथा बलदायक इन्द्र वर्तमान है ।^३ इन्द्र ने अपना सारा बल अपने हर्यन्त अर्थात् पीतवर्ण तथा अर्जुन अर्थात् देदीप्यमान वज्र मे लगा दिया तथा अपने हरि अर्थात् हरने वाली किरणों से सोमरस का पान करके अर्थात् यज्ञ में अर्पित सोमरस को किरणो से सोखकर, हरि अर्थात् जल का अपहरण करके रखने वाले मेघो से, गो अर्थात् वृष्टि पर निर्भर कृषि, को बचा लिया ।^४

सोमरस प्राप्त करने के हेतु इन्द्र ने अपने पिता त्वष्टा का पाव पकड कर उन्हें मार डाला ।^५

राघाओ के पति अर्थात् धन-धान्य के स्वामी इन्द्र को बल से निचोडा हुआ सोमरस तथा मन्त्रो द्वारा स्तुति यह दोनो ही प्रिय हैं ।^६

एक ही महान इन्द्र अपनी माया से कार्य-सिद्धि के हेतु अनेको रूप धारण करते है ।^७

इन्द्र ने मगधवासी कौकट जाति के दस्युओ की गायो को छीन कर उन्हें आर्यों को दे दिया ।^८

अपने सात प्रकार के प्रकाश से इन्द्र तीनों लोक के अन्धकार को दूर करते है ।^९

इन्द्र की सभी प्रशंसा करते है । इन्द्र ने मेघो को चीरकर देवशुनी सरमा के बताये हुए पथ से जाकर गौओ का उद्धार किया अर्थात् जल अथवा प्रकाश को छुडाया । अगिरसो की प्रार्थना से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अन्न की सृष्टि की ।^{१०} इन्द्र ने शुष्म (अनावृष्टि ?) तथा कुयव (यव के दानो मे बुराई लाने वाले?) नामक हिंसक प्रभावो की हत्या की । जब सूर्य कुपित होकर ससार को जलाने लगे थे तब इन्द्र ने सूर्य के रथ के पहिये को तोड डाला ।^{११}

इन्द्र ने ऋज्जुश्व आदि आर्य नेताओ के हित के लिये पचास हजार कृष्णो अर्थात् कृष्ण वर्ण अनार्यों को मार कर उनके पुरो को नष्ट कर दिया ।^{१२}

सूर्य के चक्र को भग करने वाले अर्थात् सूर्य के प्रकाश को मेघो से ढकने

(१) ३।४।१।६ (२) ३।४।२।६ (३) ३।४।४।३ (४) ३।४।४।५ (५) ३।४।५।४ [तन्धाओ Max Muller Contributions p 560] (६) ३।५।१।१० (७) ३।५।३।५ (८) ३।५।३।४ (९) ४।१।६।३,४ (१०) ४।१।१।६।५ (११) ४।१।६।१।२ (१२) ४।१।६।१।३

वाले कृष्ण अर्थात् कृष्ण वर्ण मेघों के अधिदेवता इन्द्र, अन्तरिक्ष के जल में ही निवास करते हैं तथा पृथ्वी पर जल की वृष्टि करते हैं ।^१

इन्द्र की माता अदिति ने इन्द्र को सहस्रों वर्ष पर्यन्त अपने गर्भ में रखा । इन्द्र की माता अदिति ने शिशु अवस्था^२ में इन्द्र को त्याग दिया अथवा अन्तरिक्ष में फेंक दिया । बालक इन्द्र को कुषव नामक राक्षस निगल जाने आया पर उस अवस्था में ही इन्द्र ने उसे मार डाला तथा जलो को मुक्त कर दिया अर्थात् बालरवि ने ही आँधी-तूफान पर विजय पाकर उनके जल को बरसा कर उन्हें परास्त कर दिया । जब इन्द्र व्यस नामक दस्यु से युद्ध कर रहे थे तब व्यस ने इन्द्र के हनु अर्थात् चिबुक अथवा दाढ़ी पर प्रहार किया । इन्द्र ने तब अपने वज्र से उस दस्यु का शिर चूर्ण कर दिया । इन्द्र अदिति रूपी गौ का वत्स है तथा मतवाले साठ की भाँति निर्भय होकर देवताओं के शत्रुओं का नाश करता फिरता है । इन्द्र की माता ने उसे महिष अर्थात् महान् अथवा भैंसे के समान शक्तिशाली कहा । इन्द्र के ही कहने पर इन्द्र के सखा विश्वव्यापी विष्णु ने जल-निरोधक अनावृष्टिकारी अथवा आयों को घेरने वाले वृत्र के नाश के लिये अपने प्रसिद्ध विक्रम दिखाये । इन्द्र उत्पन्न होकर अपने पिता त्वष्टा को उनका पाव पकड़ कर मार बैठे तथा अपनी माता अदिति को मार कर स्वयं विधवा बना डाला ।^३ (प्राचीन देव त्वष्टा अर्थात् द्यौस् को हटाकर इन्द्र स्वयं देवाधिदेव बन बैठे)

मरुतो के साथ इन्द्र हमारी रक्षा करने को अन्तरिक्ष से आते हैं ।^४ इन्द्र वृष अर्थात् जल बरसाने वाले हैं । शत्रुओं पर वह अपना चतुष्कोण वज्र फेंकते हैं । इन्द्र नरो के नेता नृतम हैं । वह शची अर्थात् कर्म के स्वामी होने के कारण शचीवान् भी हैं । उन्होंने मनुष्यों के हित के लिये अनेक देशों से होकर बहने वाली नदियाँ बनाई ।^५

सारा ससार अपने पर्वत, समुद्र, आकाश तथा पृथ्वी सहित इन्द्र की उत्पत्ति के समय अपने लगता है । महान बलशाली इन्द्र, पिता आकाश तथा माता पृथ्वी दोनों को ही अपने ओज से परिपूर्ण कर देता है । इन्द्र की तूफान से दिशाएँ गूँज उठती हैं ।^६ वृत्र को मारनेवाले इन्द्र से बड़ा कोई नहीं है । सभी लोक इन्द्र के ही चतुर्दिक भ्रमण करते हैं । मनुष्यों में इन्द्र का बड़ा ही यश है । देवताओं ने इन्द्र की सहायता से ही दिन तथा रातके राक्षसों पर

विजय प्राप्त की। कुत्स ऋषि के लिये युद्ध करते समय इन्द्र ने सूर्य का चक्र उसके स्थान से हटा लिया था। इन्द्र ने अकेले ही सभी राक्षसों से युद्ध किया। मनुष्यों के हित के लिये इन्द्र ने सूर्य को भी आहत किया। वृत्र के वध के समय इन्द्र का क्रोध अत्यन्त ही भयावह था। अपवित्रता के निवारण हेतु इन्द्र ने आकाश की पुत्री कुमारी उषा पर भी प्रहार किया। इन्द्र ने उषा के रथ के पहिये चूर-चूर कर डाले तथा उषा भयभीत होकर अपने स्थान को भाग गई। उषा के रथ के पहियों का चूर्ण ही नदी पर कुहासे के रूप में पड़ा है। इन्द्र की माया से ही सभी नदियाँ बनी हैं।^१

इन्द्र के घोड़े वभ्रू अर्थात् भूरे रंग के हैं।^२ इन्द्र सीता को ग्रहण करे अर्थात् जुते हुए खेत पर जल बरसायें। पूषा नामक देवता से प्रेरित होकर हल से बनाई हुई दरारे अथवा सीता ही प्रतिवर्ष अन्न का दान करती हैं।^३

इन्द्र विभीषण अर्थात् राक्षसों को भयभीत करने वाला है। वह दासों का शासक है।^४ इन्द्र शत्रुओं के दुर्ग की राह बता देता है तथा उनके घन का अग्रहरण कर लेता है।^५ इन्द्र के शूर सैनिक चारों दिशाएँ, तीनों भुवनों तथा पाँचों लोकों को परिपूर्ण किये रहते हैं।^६ इन्द्र के शूर सैनिक हनु अर्थात् शत्रुओं का हनन करने वाले तथा शिप्री अर्थात् बड़ी-बड़ी दाढ़ी वाले, वेगवान् मरुद्गण हैं।^७

इन्द्र ने बल के दुर्ग की दीवारों को तोड़कर गौओं का अर्थात् जल अथवा प्रकाश का उद्धार किया।^८

देव शिल्पी त्वष्टा ने इन्द्र के लिये महान् आयुध वज्र बनाया जिसमें सहस्रों धार तथा शतसंख्यक नोकें हैं।^९

इन्द्र की सहायता से कुत्स ने गो चुराने वाले पणियों की बहुत बड़ी सेना को हराया। इन्द्र ने कुत्स के हित के लिये ही अनावृष्टिकारी शुष्ण राक्षस को मार कर अन्न की रचना की। इस युद्ध में कुत्स इन्द्र के सारथी थे। कुत्स के हित के लिये ही इन्द्र ने अपने को फँसाकर जल की रचना की। इन्द्र वाज पक्षी की भाँति यज्ञ में अर्पित किया हुआ सोमरस का अपना अंश लेकर आकाश में चला जाता है। सोमपान से शक्तिशाली होकर इन्द्र ने नमुचि राक्षस को मारा तथा उसका शिर चूर-चूर कर दिया जो अब समुद्र के ऊपर फँस बनकर तैरता फिरता है। इन्द्र ने सर्प के पुत्र नमि की रक्षा के लिये ही नमुचि को मारा था। इन्द्र ने सर्प के समान मायावी पिप्र नामक दस्यु के सारे दुर्गों को नष्ट

(१) ४।३०।१-१२ (२) ४।३०।२३, २४ (३) ४।५।७ (४) ५।३।६ (५) ५।३।७ (६) ५।३।२ (७) ५।३।२ (८) ६।१।६ (९) ६।१।२

कर दिया । इन्द्र सुदामन् अर्थात् सुन्दर दानवाला सुदामा है । राजा ऋजिष्व की पूजा से प्रसन्न होकर उसने उनका खोया हुआ वैभव पुन प्राप्त कराया ।^१

कामनाओं को बरसाने वाला इन्द्र आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी को परिपूर्ण करके ब्रह्म अर्थात् वैदिक धर्म के द्वेषियों को जलाता फिरता है । इन्द्र पृथ्वी तथा समुद्र (Space) दोनों को प्रकाशित करता है ।^२

अनेक ऋतुओं अर्थात् यज्ञों वा कर्मों के करने वाले इन्द्र की गुणरूपिणी शक्तियाँ अर्थात् विशेषताएँ सभी लोगों में अनेक दिशाओं में चरनेवाली गौओं की भाँति फैली हैं । इन्द्र सुदामा अर्थात् सुन्दर दामन् अथवा रज्जु वाला है । इन्द्र के इस सुन्दर रज्जु के अनेक धागे हैं जिनमें निखिल विश्व बधा है । इन्द्र सुदामा अर्थात् श्रीरो को अपने सुन्दर रज्जु में बाँधनेवाला होकर भी स्वयं अदामा अर्थात् किसी से न बँधने वाला है ।^३

जब वृषभ नामक आर्य राजा अथवा जल बरसाने वाला मेघ दस्युओं से अर्थात् आर्यों के शत्रुओं से अथवा जल-निरोधक आकाशिक शक्तियों से युद्ध कर रहा था, तब इन्द्र ने उसे अपना रथ दिया था । यह युद्ध दस दिनों तक होता रहा ।^४

गायें भग देवता की सम्पत्ति है । इन्द्र गोपति अर्थात् उन गायों का रक्षक है । गायें ही सोमयज्ञ में प्रथम भक्ष अर्थात् सर्वप्रथम बलि प्रदान करने योग्य है ।^५

प्रत्येक युग में इन्द्र अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आते हैं ।^६ इन्द्र के कान उनको अपित की हुई मुनि-स्तुति को ध्यानपूर्वक सुनते हैं ।^७

इन्द्र सब कुछ करने में समर्थ दक्ष है । भक्तों का सहायक मित्र देवता भी वही है । सोमपान करके सब को हिला देनेवाले मरुतों के साथ भयकर इन्द्र अपने पुजारियों की सहायता के लिये आता है ।^८

इन्द्र ने उपा के साथ उपापति सूर्य को बनाया तथा सूर्य को प्रकाश से भरा । इन्द्र ने तीनों भुवनो को सोम से भर दिया फिर स्वयं अन्तरिक्ष में अदृश्य होकर सोमपान करने अमरत्व को प्राप्त किया । इन्द्र ने आकाश तथा पृथ्वी को अपने अपने स्थान में बाँधा तथा सात रग के प्रकाशरूपी अश्वों को सूर्य का रथ खींचने की आज्ञा दी । इन्द्र ने गौओं में दुग्ध की स्थापना की । दश इन्द्रियों से इन्द्र ही सोमपान करते हैं ।^९

(१) ६।२०।४-७ (२) ६।२०।८, ९ (३) ६।२३।४

(४) ६।२६।४ (५) ६।२८।५ (६) ६।३६।५ (७) ६।३८।२ (८) ६।४४।७ (९) ६।४४।२३, २४

इन्द्र ने कुरस के चरागाहो को दस्युओ से मुक्त किया ।^१ उपा इन्द्र की तेजराशि है । पाव न होने पर भी उपा पूरव से आती है तथा पाव वालो को अपने अपने कार्य में सलग्न करती है । इसी प्रकार विना पाव की वाणी भी आज्ञा के रूप में पाव वालो को कार्यों में विनियुक्त करती है । तीस पग अर्थात् घटिकाओ में उपा दिवस को पार कर जाती है ।^२ (एक घटिका २४ मिनटो के समान होती है) ।

गौओ को हूँढने वाले साठ हजार वीर इन्द्र द्वारा मारे गये अर्थात् गौओ का अपहरण करने वाले साठ हजार दस्यु इन्द्र द्वारा निहत हुए ।^३

इन्द्र ने नहुष की सेना के लिये अश्व दिये ।^४ सूर्य की किरणो से इन्द्र ससार के दुख-क्लेश को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे अग्नि से वन नष्ट हो जाता है ।^५

देवमाता अदिति इन्द्र की स्तुति करती है ।^६ जब से इन्द्र के सखा विष्णु अर्थात् इन्द्र के समवर्ती वा सहचर विष्णु ने तीनो लोको को तीन पग में पार कर लिया तब से ही जल को मोखने वा हरने वाली सूर्य की हरित किरणें निखिल जगत् की गति को नियमित कर रही हैं ।^७

सर्वदा युवा, लम्बी गरदन वाला साढ अथवा गिर न दिखाई देने के कारण लम्बी गरदन वाला वृष्टिदाता इन्द्र कहाँ रहता है ? यह तो ब्रह्मा को छोडकर और कौन जानता है अथवा क देव ब्रह्मा ही यह जानते हैं ।^८

इन्द्र वराह को नष्ट करके ससार को जल से परिपूर्ण करते हैं । जल मे ही दुग्ध तथा मधु की उत्पत्ति है ।^९ अपाला पृथ्वी इन्द्र के समागम से ही वनस्पति से परिपूर्ण होती है ।^{१०}

सूर्य के रूप में इन्द्र अपनी किरणो से पृथ्वी का जल पी जाने हैं फिर उसी को वृष्टि के रूप मे पृथ्वी पर लाते हैं । इन्द्र विगान है, सदा चलायमान है, सर्वत्र वर्तमान है । जल से पृथ्वी को पालने वाले इन्द्र जगत् की माता हैं । इन्द्र का आधार और कोई नही है । इन्द्र यज्ञ में हवि को भक्षण करने वाले हैं ।^{११}

इन्द्र का परशु अर्थात् तडित् सूर्य की भाति चमकता है ।^{१२} वृषाकपि सूर्य इन्द्र का सेवक है । वह कल्याण का वरमाने वाला वृष है तथा अपनी किरणो

(१) ६।४५।२४ (२) ६।५।६ (३) ७।१।२।४ (४) ८।६।२४ (५) ८।१।२।६ (६) ८।१।२।४ (७) ८।१।२।७ (८) ८।६।७ (९) ८।७।१० (१०) ८।६।७ (११) १०।२।७।३,१४ (१२) १०।४।३।६

से जगत् को कम्पित अर्थात् चलायमान करने वाला कपि है । अस्त होकर वह पुन जगत् के कल्याण के हेतु उदय होता है ।^१

इन्द्र के अश्व अर्थात् सूर्य के किरणसमूह हिंसको के बल को हरने वाले है । इन्द्र का रंग "हरि" अर्थात् पीला है । इन्द्र का वज्र भी हरित् वर्ण ही है । इन्द्र स्वय उदक् वा क्लेश को हरने वाला है । इन्द्र से ही हरित् वर्ण यवादि अन्न होते है । इन्द्र महाबलशाली असुर है तथा गो अर्थात् पृथ्वी के रस अर्थात् जल को हरण करने के लिये उसने सूर्य को बनाया ।^२

जब प्रात कालीन सूर्य के रूप में इन्द्र उपा को नष्ट कर देता है तब यह सब तारे कहा चले जाते हैं, यह कौन जानता है ?^३

इन्द्र गणों के गणपति है । इन्द्र के विना कुछ भी नहीं होता ।^४

ऋग्वेदान्तर्गत इन ऐन्द्र मन्त्रों में से कुछ के अनुवाद से यह स्पष्ट ही हो गया होगा कि इन्द्र अदृश्य स्वर्गलोक में रहने वाले देवता न होकर आरम्भ म पृथ्वी की भौतिक घटनाओं से घना सम्बन्ध रखनेवाले क्षधावात तथा वृष्टि देवता थे । तडित् इनका आयुध तथा वेगमान एव बलशाली मरुद्गण इनके सहायक तथा सहचर थे । हवि अथवा पृथ्वीरूपिणी गो के रस-रूपी जल को हरण करने वाली सूर्यशक्ति के देवता भी इन्द्र ही थे । देवताओं का राजा होने के कारण उन्हें सूर्य का परिचालक माना गया । बड़ी बड़ी दाढ़ी अर्थात् "हनु" वाले हनुमान भी मरुत्वान् इन्द्र ही थे तथा इन्द्र ने सीता अर्थात् जुते हुए खेत को वृष्टि से सींचकर ग्रहण किया । इन्द्र का प्रधान कार्य दस्युओं वा राक्षसों की हत्या करना था । इन्द्र पुरो को नष्ट करने वाले पुरन्दर भी थे । इन्द्र के साथ चरित्रहीनता की कुछ कथाएँ लग गई । उनमें सर्वप्रसिद्ध कथा इन्द्र द्वारा अहिल्या के सतीत्व का अपहरण है । परन्तु वे वर महाशय ने अहिल्या को उपा तथा इन्द्र को मेघ-खड माना है तथा हौपकिंस महाशय ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अहिल्या विना जोति हुई भूमि है (हल से जिसका सम्पर्क न रहा हो) ।^५

भारतीय खुदाई विभाग के भूतपूर्व प्रवानसंचालक श्री ह्वीलर ने इन्द्र को 'वर्वर' आर्यों का नृशस देवता माना है जिनमें सभ्य आर्यों के नगरो को तथा नदियों पर बनाये गये बावों को लोड़-फोड़ कर जल को अनिरुद्ध कर अनार्य आवादियों को प्लावित कर डाला । पाश्चात्य लेखक स्टुअर्ट पिगट ने अपनी

(१) १०।६।२१ (यास्क के अनुसार) (२) १०।६।१-११ (३) १।११।१७ (४) १।१२।१६
(५) Religion and Philosophy of the Veda—Keith p 132

पुस्तक "प्रागैतिहासिक भारत" (Prehistoric India) में आर्यों को शरावी तथा बड़ी बड़ी तोद वाला बताया है क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता इन्द्र का "उदर- सोमपान के कारण बड़ा" हुआ था । पर शत्रुओं को नष्ट करने के लिये देवता की सहायता केवल भारत के आर्य ही नहीं मांगते थे ससार की सभी युद्ध करने वाली जातियों ने ऐसा किया है । फिर ऋग्वेद में इन्द्र का सबसे महान कार्य वृत्र का वध है जो स्पष्टतः जलनिरोधक आकाशिक काल्पनिक दस्यु अथवा मेघ है जिसके नष्ट करने से उसके द्वारा अवरोध जल पृथ्वी पर आ जाता है । पुराणों में इन्द्र शत्रु वृत्र त्वष्टा आदित्य का तमोगुणी पुत्र हुआ । इन्द्र का दूसरा शत्रु विश्वरूप भी त्वष्टा का ही पुत्र था । इन्द्र के अनादर करने से जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग किया तब देवताओं ने ब्रह्मा की आज्ञा से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया पर उनके असुरों से मिले रहने के कारण इन्द्र ने उनका वध किया । इसी वध के प्रतिकारार्थ त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया । वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़ा डीलडौल का था । उसके शरीर में से सध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी ।' ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक जितने भी वर्णन इन्द्र अथवा इन्द्र के प्रधान शत्रुओं के हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र के पराक्रम आकाशिक घटनाओं के ही वर्णन हैं । ऋग्वेद में ऐसा वर्णन अवश्य है कि सोमरस पीकर इन्द्र "मन्द" हो जाते हैं परन्तु मन्द शब्द का अर्थ शक्तिशाली भी हो सकता है । जहाँ तक इन्द्र के विशाल उदर का प्रश्न है यह समझना अवश्य भूल होगा कि युद्ध में पराक्रमी आर्य बड़ी तोदवाले मोटे भड़े लोग थे । इन्द्र का उदर अन्तरिक्ष है, अतः विशाल है । शत्रुओं की हत्या तो सभी जातियों के देवता या उनके भगवान की सहायता से सदा से ही होती आई है । ऐसे वर्णनों से इन्द्र को आर्य-नेताओं का ही दैवी रूप मान लेना ठीक न होगा । पर हाँ, अनेक पौराणिक कथाओं में मनुष्य ने इन्द्र का पद प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य की थी, जिससे यह जान पड़ता है कि इन्द्र का पराक्रम लौकिक नेताओं का भी आदर्श था ।

ऋक्संहिता ४।५।७।५ में इन्द्र तथा वायु अथवा वायु एव आदित्य को क्रमशः शुन तथा सीर कहा गया है । सायनाचार्य के अनुसार शौनक ने शु का अर्थ आनेवाला अर्थात् अन्तरिक्ष में वेगपूर्वक आनेवाला बताया है ।^१ प्राचीन मित्त में "शु" नामक अन्तरिक्ष के महान देवता की पूजा होती थी जो आकाश को

पृथ्वी से अलग करनेवाले थे तथा जिन्होंने जगज्जननी आकाशरूपिणी “नुट” देवी को ऊपर उठा रखा था। सृष्टि के आरम्भ में मिस्री हिरण्यगर्भ “रा” ने अगाध जलराशि “नु” से सर्वप्रथम वेगवान् “शु” को ही उत्पन्न किया।^१ भारत के इन्द्र अन्तरिक्ष के “वेगवान्” शु देवता ही थे। जैसा पहले बताया जा चुका है, वीरीव्रध्न वाहागन, बहराम अथवा राम नाम से मध्येशिया में भी ऐन्द्र शक्ति की पूजा होती थी यद्यपि वैदिक आर्यों से होनेवाले झगडो के कारण ईरान में “इन्द्र” को हिंसक तथा कुख्यात “देवो” का नायक मानकर उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था।

छठवाँ अध्याय

अदिति की सन्तान

देवमाता अदिति की चर्चा पहले हो चुकी है । आकाश अन्तरिक्ष तथा पृथ्वीरूपिणी अदिति के पुत्र आदित्य कहलाये । पौराणिक काल तक तो आदित्यो की सख्या बारह निश्चित हो चुकी थी तथा वे बारह महीनो मे सूर्य के ही भिन्न-भिन्न रूप माने गये । पर ऋग्वेद में आदित्यो की सख्या अनिश्चित-सी रही तथा उनके नाम में भी अन्तर रहा ।

निरुक्तकार ने आदित्य का अर्थ केवल अदिति का पुत्र ही नहीं बताया है । आदित्य के अन्य अर्थ भी हैं “आदत्ते रसान्” अर्थात् जो जल को किरणो द्वारा सोख ले । “आदत्ते भाम ज्योतिषाम्” अर्थात् ताराओ की ज्योति जो उदय होकर छीन लेता है । “आदीप्तो भासेति” अर्थात् जो प्रकाश से दीप्तिमान् है ।^१ इस व्युत्पत्ति से आदित्य शब्द अदिति से न बनकर स्वयं स्वतंत्र शब्द बना तथा इससे फिर अदिति शब्द की उत्पत्ति हुई ।

ऋग्वेद के एक स्थान पर आदित्यो की सख्या आठ बताई गई है ।^२ परन्तु अन्य स्थानो में छ, पाच, तीन, दो अथवा एक ही आदित्य की प्रार्थना की गई है । आठ, छ, पाच, तीन, दो अथवा एक आदित्य क्यों माने गये, इसके अनेक कारण बताये जा सकते हैं । चार दिशाओ तथा चार विदिशाओ को मिलाकर आठ होते हैं । हवन-कुण्ड के चार कोण तथा चार भुजाओ के मध्य-विंदु भी मिलकर आठ होते हैं । छ ऋतु है । ठंडे देशो में जहाँ से आर्य आये, आरभ में केवल दस महीनों तथा पाच ऋतुओ की गणना होनी थी क्योंकि उन देशो में दस महीनो में ही सूर्य, चन्द्रमा, तारा इत्यादि के दर्शन हो सकते थे । वेदो में भी बहुधा हेमत् शिशिर को एक ऋतु मानकर पाच ही ऋतुओ

की गणना हुई है। इन छ अथवा पाच ऋतुओं के छ तथा पाच आदित्य हुए। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सध्या के तीन आदित्य हुए। मिस्र की पौराणिक कथाओं में वहाँ के आदित्य "रा" के मुख से स्वयं यह वाक्य कहलाया गया है कि "मैं ही प्रातःकाल को "खेपेरा" मध्याह्न को "रा" तथा सध्या को "टुम" होता हूँ।" पुनः प्रातःकाल तथा सध्या के दो आदित्य एव सविता, सूर्य, मित्र, वरुण अथवा इन्द्र को एक परमशक्तिशाली देवता मानकर केवल एक आदित्य की वन्दना हुई।

ऋग्वेद में मित्र तथा वरुण के नाम अधिकांश स्थानों पर साथ-साथ ही आये हैं। मित्र पूतदक्ष अर्थात् पुण्य कार्य में कुशल है। वरुण पाप अथवा हिंसक शत्रुओं का नाश करनेवाले है। दोनों ही घृताची अर्थात् घृत अथवा जल के बनानेवाले हैं।^१ वे वही रहते हैं जहाँ ऋत अर्थात् धर्मपालन होता है।^२ इन्द्र तथा वरुण हमारे लिये अनेकों प्रकार की राधाएँ अर्थात् धनधान्य देते हैं।^३ मित्र तथा वरुण ससार की रक्षा करते हैं तथा हमारे लिये अनेक सुन्दर राधाएँ उत्पन्न करते हैं।^४

वरुण पक्षियों की पहुँच से परे है, वायु से भी परे है तथा जल से भी परे है। पूतदक्ष वरुण असीम अन्तरिक्ष में रहकर पृथ्वी के सारे स्थावर जगम जीवों पर शासन करते हैं। वरुण ने सूर्य को बनाया, फिर सूर्य का पथ बनाकर स्थावर सूर्य को चलायमान किया। वरुण की ही यह शतसहस्रक गुणकारक श्रौषि याँ है। वरुण लोकहितार्थ सहस्रो कार्य करते हैं। वरुण आपदाओं को रोक कर रखते हैं तथा अपने भक्तों के देश में उन्हें जाने नहीं देते।^५

जो तारे रात को चमकते हैं वे दिन को वरुण की आज्ञा से अदृश्य हो जाते हैं। वरुण की आज्ञा से चन्द्रमा रात्रि के आकाश को प्रकाशित करता है।^६

वरुण तथा अन्य देवराज शत्रुओं के दुर्गों को नष्ट कर देते हैं।^७

मित्र तथा वरुण का चक्षुः सूर्य है।^८ ज्योतिष्मती अदिति नित्य ही प्रकाश विखेरने वाले मित्र तथा वरुण को उत्पन्न करती है जो ससार की गति को नियमबद्ध करते हैं। दोनों के बीच अदिति के तृतीय पुत्र अर्यमा, मित्र तथा वरुण के आदेशानुसार सभी जीवों को अपने-अपने कर्तव्य में सलग्न करते हैं।^९ मित्र तथा वरुण द्यौः एव पृथ्वी के संयोग से उदय तथा अस्तकालीन सूर्य के

(१) Egyption Myth and Legend. P (२) ऋ० सं० १२।७ (३) १।१।८
(४) १।१७।७ (५) १।२३।६ (६) १।२४।६—६ (७) १।२४।१० (८) १।४१।३ (९) १।११।११

रूप में उत्पन्न हुए ।^१ मित्र तथा वरुण असुर अर्थात् महाप्राण हैं तथा आकाश को धारण करते हैं ।^२

मित्र तथा वरुण ने रेवत् अर्थात् अन्न की रचना की तथा रात्रि और दिन में उसकी रक्षा करते हैं ।^३

असुर वरुण सभी लोको का राजा है । जितने प्रकाशमान देव अर्थात् तारे हैं उनका भी वह राजा है तथा इस पृथ्वी के मरणशील जीवों का भी वह राजा है ।^४ पूजा प्रकाशमान वरुण के लिए है, जो अदिति का पुत्र है । सारा ससार वरुण की महती दया पर निर्भर करता है ।^५

अदिति का पुत्र वरुण जलो का निवासस्थान है । वरुण के ऋत से ही नदियाँ तीव्रगति एव अथक होकर पृथ्वी पर बहती हैं ।^६ मित्र तथा वरुण का स्वर्णमय रथ आकाश में विद्युत्-सा प्रकाशमान होकर चमकता है ।^७ इसी रथ से मित्र तथा वरुण सारे ससार को देखते रहते हैं ।^८

मित्र तथा वरुण ऋत के गोपा हैं^९ अर्थात् धर्म के रक्षक हैं ।

ज्योतिष्मान सूर्य, मित्र तथा वरुण की माया है तथा उनका अस्त्र भी है । इसीसे वह हानिकारक तथा जलनिरोधक प्रभावों को दूर करके पृथ्वी पर वृष्टि भेजते हैं ।^{१०}

वरुण उपासकों को दुःख क्लेश इत्यादि के पाश से मुक्त करते हैं ।^{११}

पवित्र पाशोवाले मित्र तथा वरुण दैवी अश्वों के समान आते हैं तथा अदिति के गर्भ, अर्थात् आकाश एव अतरिक्ष को, अपने ऋत से परिपूर्ण कर देते हैं । इनका जन्म मनुष्य के शत्रुओं के विनाश के लिए ही होता है ।^{१२}

मित्र तथा वरुण जलनिरोधक वृत्र को उसकी समस्त सेना के साथ मारने वाले हैं ।^{१३}

सहस्राक्ष अर्थात् सहस्रो ताराओं से पृथ्वी को देखनेवाले मित्र वरुण ने नदियों के प्रवाह के लिए उनके स्रोत खोदे ।^{१४}

वरुण का शोभायमान चक्षु सूर्य आकाश में उदय होकर अपने उष्ण तेज से मृत्युलोक वासियों को जागृत करके उनको अपने-अपने कार्यों में सलग्न करता है । मित्र वरुण ने ही सवत्सर बनाया । उन्होंने पृथ्वी को मनुष्यों के निवास के हेतु फैला दिया ।^{१५} आकाशरूपी समुद्र में सूर्य ही मित्र तथा वरुण का दीप्तिमान जहाज है जिसमें बैठकर वे ससार का अवलोकन करते हैं । मित्र वरुण

(१) १।१५।१३ (२) १।१५।१४ (३) १।१५।१६ (४) २।२७।१० (५) २।२८।१
(६) २।२८।४ (७) ५।६२।७ (८) ५।६२।८ (९) ५।६३।१ (१०) ५।६३।४ (११) १।२४।१५
२।२८।५ (१२) ६।६७।५ (१३) ६।६८।२ (१४) ७।७४।१० (१५) ७।७५।१५—४

तथा अर्यमा आकाश', अतरिक्ष एव पृथ्वी को अपने प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं । वह जल को शुद्ध कर देते हैं । वे देवताओं में असुर अर्थात् अत्यन्त बलशाली हैं । उन्होंने ही वृष्टि द्वारा पृथ्वी को उपजाऊ बनाया । उन्होंने ऋत अर्थात् धर्म का उल्लघन करने वालों के लिए अपने पाश बनाये ।^१

यह प्रातः, मध्याह्न तथा सध्या के सूर्य ही मित्र, अर्यमा तथा वरुण के चक्षु हैं । अग्नि की लपटें उनकी जिह्वा है जिनसे वे हवि ग्रहण करते हैं । वे सभी लोको को धारण करके उन्हें नियमबद्ध करते हैं । उन्होंने सवत्सर तथा मास-रूपी काल के भाग बनाये ।^२

वरुण का निवास जल में है ।^३ ऋग्वेद की इन वन्दनाओं में मित्र वरुण अथवा मित्र वरुण अर्यमा सूर्य के साथ सम्बद्ध आकाश के देवता हैं । वरुण देवता ग्रीस में ओरानोस के नाम से आकाश के ही देवता रहे^४ पर भारत में उन्हें समुद्र अथवा जल का देवता माना गया । वैदिक आकाश भी समुद्र ही है । कालान्तर से आकाश वा अन्तरिक्षरूपी समुद्र के निवासी वरुण का निवास पार्थिव समुद्र अथवा जल में समझा गया । आकाश तथा पृथ्वी के संयोग से उत्पन्न मित्र वरुण प्रातः तथा सध्या के सूर्य हुए । सध्या तारा शुक्र वा भृगु ऐतरेयब्राह्मण में वरुण का पुत्र माना गया तथा वरुण के असुर होने के कारण शक्र असुरों के गुरु हुए । वरुण का पाश गुरुत्वाकर्षण की भाँति समस्त स्थावर जगत् सृष्टि बाँधनेवाला था । अथर्ववेद में त्वमन् वा शीतज्वर को ही वरुण का पाश माना गया है तथा इससे एव हृद्रोग से मुक्ति के लिए वरुण की प्रार्थना की गई है । बबीलोन के देवता "या" तथा प्राचीन पारसी धर्म के अहुर मजदा भी वरुण की भाँति समुद्र तथा नदियों के अधिपति थे एव उनमें भी आसुरी शक्ति तथा माया थी । ईरान, बबीलोन आदि में "मित्र" नाम से सूर्य सौम्यरूप की पूजा हुई तथा वरुण वहाँ के महत्तम पूजनीय असुर अहुर मजदा हो गये । अहुर मजदा का अर्थ होता है महाप्राण बुद्धि अथवा बुद्धिशील प्राण । परन्तु जैसे वेद में वरुण का नाम मित्र के साथ सम्बद्ध है वैसे ही आवेस्ता में अहुर का नाम मित्र के साथ साथ आता है । आवेस्ता के अहुर तथा वैदिक वरुण के अनेक गुण एक जैसे हैं पर उनमें कई भेद भी हैं । यथा आवेस्ता में वे मित्र के पिता माने गये हैं । वास्तव में अहुर मजदा अतिप्राचीन देवाधिदेव असुर द्यौस् तथा वरुण दोनों के सम्मिश्रण है तथा कम से कम जारायुष्ट्रा की

(१) ७।६।१०, ४ (२) ७।६।१०, ३ (३) ७।६।१०, ११ (४) ७।६।१४
(५) Max Muller-Contributions P 416

गाथाओं में उन्हें एकमात्र परमपिता परमेश्वर के रूप में ही पूजा गया है । अर्यमा आवेस्ता में ऐर्यमन नामक ईरानी अहुर हो गये जिन्हें स्वास्थ्य का सरक्षक माना गया ।^१

मित्र अर्यमा तथा वरुण तो आदित्यो में प्रधान हैं, परन्तु ऋग्वेद में अन्य कई आदित्यो के नाम आये हैं । पूषा नाम से पृथ्वी को भी आदित्य माना गया है (ऋ० स० १।२३।१३, १५—निघ० १।१) । सविता नाम से आदित्यो के प्रतीक नित्य जगत् को प्रकाशित करनेवाले सूर्य देवता की वन्दना भी हुई है । सविता को “ईशान वार्याणाम्” जलो का राजा कहा गया है ।^२ सविता अधकारमय कृष्ण रात्रि को दिन में परिणत करते हैं । उनका रथ सुवर्णमय है जिससे वह सारे भुवनो को देखते हैं ।^३ सविता असुर अर्थात् अत्यन्त बलशाली है ।^४ सविता के रथ के सात घोड़े हैं अर्थात् भात रग के प्रकाश है ।^५ सूर्य इस कृष्ण जगत् को हरित् किरणो से भर देता है ।^६

ऋक्सहिता में एक स्थान पर मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अश यही छ आदित्य कहे गये हैं ।^७ भग की व्याख्या निरुवतकार ने “भगो भजते ” इस प्रकार की है अर्थात् जिसके द्वारा भोगो का सेवन किया जाय । दक्ष कार्य-कुशल को कहते हैं । अश वह है जिसके अशु वा किरण हो । इन छओ आदित्यो के साथ पूषा अर्थात् पृथ्वी का पुरुष देवता मिल कर ऋग्वेद के सात आदित्य ए जिन्हें अदिति ने देवताओं को दिया तथा आठवे मार्तण्ड को पृथ्वी की ओर फेंका ।^८ पर ऋग्वेद में इन्द्र को भी अदिति का पुत्र कहा गया है । ऋग्वेद में घाता विश्वकर्मा का नाम है, परन्तु ब्राह्मणों में यह भी आदित्यो में से एक का नाम हो गया । भग देवता का नाम पारमी धर्मग्रन्थ आवेस्ता में भी “वध” रूप में आया है । ईरान में भी यह पूजा के ही पात्र थे ।^९ पौराणिक काल तक आदित्यो की सख्या वारह निश्चित हो गई थी । विष्णु-पुराण में घाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु यही चंद्र से आरभ करके वारह महीनो के वारह आदित्य माने गये हैं ।^{१०} भिन्न-भिन्न मास में अथवा प्रात मध्याह्न मध्या के ही सूर्य में जो कुछ प्रभाव, गुण आदि का अन्तर होता है उसने यह स्वाभाविक था कि

(१) Max Muller-Contributions P 125 & 547, Zoroastrian Theology-Dhalla P 19 & 119 (२) ऋ० सं० १।२।३ (३) १।३।२ (४) १।३।७ (५) १।५।८ (६) १।१५।५ (७) २।७।१ । (८) ऋ० सं० १०।७ (९) Essays on the Religion of the Parsis—273 (१०) वि० पु० २।१०

रुद्र आकाश, अन्तरिक्ष एव पृथ्वीरूपिणी तीन माताओं के पुत्र त्र्यम्बक है ।^१

यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता) के सोलहवें अध्याय में रुद्र को मन्यु अर्थात् क्रोधयुक्त, इषव अर्थात् शत्रुवधकारी, शिवा अर्थात् कल्याणकारिणी एव तनू अर्थात् विस्तृता प्रकृति को अघोर अर्थात् उपद्रवहीन करनेवाला कहकर पूजा गया है । रुद्र को गिरित्र अर्थात् पर्वतों का रक्षक वा उनका उल्लघन करानेवाला गिरीश भी कहा गया है ।^२ उज्ज्वल तथा घूमवर्ण रुद्र दोनों ही शत्रुओं अर्थात् जल-निरोधक हिंसक शक्ति का निवारण करनेवाले हैं । रुद्र अहि अर्थात् हिंसको के अघराची अर्थात् उनको नीचा दिखानेवाले हैं ।

रुद्र नीलग्रीव है । उनको सहस्रो आँखें हैं । रुद्र वामन है अर्थात् वाम अथवा प्रशस्त विज्ञान के स्वामी है । रुद्र रोगों के भेषजी अर्थात् वैद्य हैं । उनका धनुष सहस्रो योजन विस्तृत है ।

भारतीय चान्द्र नक्षत्रों में एक रुद्र अथवा आर्द्रा नक्षत्र भी है । सूर्य आषाढ महीने में इस नक्षत्र में आता है तब से ही वर्षा का आरम्भ होता है । उस समय रात्रि के आकाश में दक्षिण ओर धनुराशि अथवा पूर्वाषाढा एव उत्तराषाढा नक्षत्रों का उदय होता है । किसी ताराविशेष से वर्षा का सम्बन्ध भारत ही नहीं बैबीलोन तथा मिस्र में भी माना गया था । इस्तर तथा सोथोस के नाम से लुब्धक नक्षत्र इन देशों में वर्षा का लानेवाला माना गया । रुद्र का 'धनुष' धनुराशि भी वर्षा के आरम्भ में आकाश में दिखाई देता है । भारत में पीछे चलकर ११ रुद्र माने गये । रोहिणी, आर्द्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा ये ग्यारह नक्षत्र भी हैं जिनमें सूर्य के रहने से वर्षा होती है । 'रुद्र' के कुछ वर्णन तो सूर्य के समान हैं पर शुक तथा वभ्रु एव भिन्न-भिन्न दिशाओं के रुद्र इन वर्णनों से ऐसा जान पड़ता है कि कदाचित् रुद्र कुछ विशेष ताराओं को ही कहते थे । रुद्र का धनुष आकाश वा तारामंडल-विशेष था तथा उनके वाण वर्षा-विंदु थे ।

रुद्र का नीलग्रीव होना ऋग्वेद में कही भी नहीं लिखा है पर यजुर्वेद में रुद्र की वन्दना में ऐसा वर्णन है । मिस्र के राजा 'फारो' तथा उनके अधिकांश देवता 'नीलम' मणि की माला पहनते थे ।^३ रुद्र वा रुद्रों का स्थान आकाश भी नीला था । सम्भवतः तत्कालीन राजकीय आभूषण अथवा आकाश के रंग से ही रुद्र के नीलग्रीव होने की कथा चल निकली ।

(१) ऋ०स० ७।४६।१२ (२) वा० स० ३।६१ (३) Egyptian Myth and Legend P. 55

मिस्र के देवता 'असरआ' अथवा ओसायरिस की भाँति रुद्र भी 'त्रयवक' अर्थात् आकाश, अन्तरिक्ष एव पृथ्वीरूपिणी तीन माताओंवाले हैं ।^१

रुद्र अथवा शिव वृष्टिकारक अथवा वृषभ मेघों पर आरूढ होने के कारण वृषभवाहन है । कदाचित् अनार्यों के प्रधान देवता भी वृषभवाहन ही थे । रुद्र द्वारा दक्ष यज्ञ के ध्वंस आदि की कथा आधी-तूफान द्वारा सूर्य के छिप जाने तथा सूर्य द्वारा रक्षित सृष्टि के नाश का वर्णन हो सकता है ।

वनस्पति तथा पशुओं को जल से तृप्त करनेवाले उनके राजा रुद्र को वनस्पति तथा पशुओं से परिपूर्ण पर्वतों का भी स्वामी माना गया । इस रूप में वह पर्वतों से निकलनेवाली नदियों के तथा विशोपत गंगा के धारण करने वाले हुए ।

महाकाव्य तथा पुराणों में रुद्र की प्रथम पत्नी दक्षपुत्री सती थी । मिस्र के प्राचीन देवता 'रन्नुमु' जलप्रपात के देवता थे तथा उनकी स्त्री 'सती' नाम की 'आकाशदेवी' थी । 'रन्नुमु' पर्वत अथवा पत्थर के ढोको के देवता थे । 'सती' प्राचीन जातियों की विश्वरूपिणी मातृशक्तियों में से एक थी । दक्ष यज्ञ के ध्वंस के पश्चात् रुद्र सती के मृत शरीर को लेकर आकाश में विचरे थे तथा यत्र-तत्र सती के शरीर के खड गिर पड़े थे । उल्का के रूप में 'आकाशखड' अब भी गिरते दीख पड़ते हैं ।

शिव के गले में सर्पों की माला थी । गीता में भगवान के विराट शरीर में अर्जुन ने ईश अर्थात् शिव अथवा भूतेश नामक तारामडल को तथा आकाश के तारा शृङ्खलारूपी दिव्य सर्पों को भी देखा था । अथर्ववेद में तथा चीनी धार्मिक कथाओं में पृथ्वी दिव्य सर्पों से घिरी हुई कही गयी है ।

रुद्र के दो नेत्र सूर्य तथा चन्द्रमा हैं तथा तीसरा नेत्र अग्नि है जो ससार को भस्म कर देता है । अग्नि को अनेक मन्त्रों में देवता का तीसरा नेत्र कहा गया है । ऐतरेयब्राह्मण में मृगव्याध-मडल वा उस मडल में स्थित अत्युज्ज्वल लुब्धक तारा को पशुपति रुद्र बताया गया है जिसकी रचना अपनी पुत्री रोहिणी को बुरे विचार से पीछा करनेवाले कालपुरुषमडल-रूपी प्रजापति को दण्ड देने के हेतु हुई थी । प्रजापति वा कालपुरुष मडल के हृदय में तीन तारे हैं जो त्रिकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं । रुद्र द्वारा फेंके गये त्रिशूल के ये तीन छेद हैं ।^२ पशुओं का अविपत्ति होने के कारण मृगव्याध पशुपति हुआ तथा व्याध वा किरात के रूप में कालपुरुष-मडलान्तर्गत मृगशिर वा मृग नक्षत्र के लिए महाभारत में

इस देवता से अर्जुन का युद्ध हुआ। कदाचित् वैदिक काल में कालपुरूप-महलान्तर्गत पाश्चात्य अलफा ओरायनिस (Orionis) तारा रुद्र नाम से नहीं विख्यात था तथा यह नाम लुब्धक तारा वा मृगव्याघ-मडल के लिए व्यवहार में था। मध्यपूर्व का वृष्टिकारक तारा भी यही था।

ऋग्वेद में रुद्र को मरुद्बद्ध अर्थात् मरुतो को बढानेवाला कहा गया है तथा मरुतो को रुद्र का पुत्र कहा गया है। मरुद्गण वेगवान वायु थे इसमें सन्देह नहीं, पर इनका जो वर्णन ऋग्वेद में है उससे महाकाव्य तथा पुराणों की अनेक कथाओं का अर्थ स्पष्ट होता है। निरुक्तकार ने मरुत की व्याख्या इस प्रकार की है—‘मरुतो मितराविणो मितरोचिनो वा महद्बन्तीति वा।’ जो महान रव अर्थात् शब्द करे, जो रुचिमान वा शोभावान हो अथवा जो महान वृष्टि का कारण हो, वह मरुत है।^१ विद्युत के साथ मरुत् अपने अकालनाशक रथ मेघ में आरूढ होकर आते हैं।^२ मरुतो ने इन्द्र को वृत्र के वध में सहायता दी।^३ पृथ्वी मरुतो के भय से कापती है।^४ मरुतो की माता पृथिवी वा अन्तरिक्ष है। वे देवताओं की वन्दना करनेवाले हैं अर्थात् मरुतो का शब्द उनके द्वारा की गयी देव-वन्दना है अथवा देवताओं की वन्दना से ही मरुद्गण बलशाली हुए हैं।^५ मरुद्गण निऋति अर्थात् पाप, क्लेश वा अनावृष्टि-रूपी विपत्ति का हनन करनेवाले हैं। वे रुद्र के समान घनुर्धर हैं।^६ मरुद्गण पर्वतों को हिलाते हैं तथा वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं।^७ रुद्र के सात महान कर्मवाले पुत्र मरुद्गण जो धावा पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, अपनी वीरता से सुशोभित हो रहे हैं।^८ सात रघुप्यद् तथा रघुपत्वान् अर्थात् तीव्र गति एव तीव्रकर्मा मरुद्गण अपने बाहुओं से सारी सृष्टि को अन्धकारमय करके विकम्पित कर रहे हैं।^९ मरुत् विष्णु अर्थात् विश्वव्यापी हैं तथा वृष्टि का सर्जन करने के लिए द्रुतगति से स्थावर जगम सृष्टि को विकम्पित करते हुए आते हैं।^{१०} मरुद्गण यमुना अर्थात् तीव्र गतिवाली जल-धारा से राधा अर्थात् धन की सृष्टि करते हैं।^{११} मरुत् विष्णु के सहचर हैं।^{१२}

ऋग्वेद में मरुतो की सख्या सात है। सात सख्या को चुनने का कारण स्पष्ट नहीं है पर इस सख्या का प्राचीन देशों में व्यवहार कई स्थानों पर प्रचलित था। कदाचित् सप्तर्षि वा सूर्य, चन्द्रमा तथा पाच ताराग्रह मिलाकर

(१) निरुक्तम् ११११२३ (२) ऋ० स० १।८।१ (३) १।७।६ (४) १।३।८
 (५) ऋ० स० १।३।८ (६) १।३।६-७ (७) १।३।८ (८) १।८।१ (९) १।८।६ (१०) १।८।७
 (११) ५।५।१७ (१२) ५।८।१

सात ग्रहों के कारण ही इस सख्या का ऐसा महत्व हुआ । ईरान में 'आमेश स्पेन्टास' के नाम से तथा भारत में सात निष्ठाओं के नाम से इन सप्तर्षि वा ग्रहों के गुणों की प्रसिद्धि हुई । वास्तव में मरुतो की सख्या सात से अधिक थी । इस कारण रामायण-काल तक मरुतो की सख्या सात से बढ़कर उनचास हो गयी थी । विध्वंसकारी होने के कारण मरुतो को रामायण में दिति का पुत्र बनाया गया । वालकाण्ड रामायण के ४६वे सर्ग में उत्तर विहार की विशाला नगरी अथवा अर्वाचीन वैशाली के समीप कौशिकी नदी के तट पर कुशप्लव नामक स्थान पर मरुतो की उत्पत्ति बताया गया है । देवामुरसग्राम के पश्चात् सुरो द्वारा अपने पुत्रों के नष्ट होने पर दुःखित हुई दिति ने अपने पति मारीच कश्यप से इन्द्र को मारनेवाला पुत्र मागा । मारीच कश्यप ने उसे ऐसा पुत्र तो दिया पर अपवित्र दशा में हो जाने के कारण दिति के गर्भ में प्रवेश करके इन्द्र ने उस गर्भ के सात टुकड़े कर दिये । जब वे टुकड़े रोने लगे तब उन्हें 'मा रुद्र' मत रो, ऐसा कहते हुए इन्द्र ने प्रत्येक के सात-सात टुकड़े कर दिये । यही उनचास मरुद्गण हुए ।

अंगरेजी-पुस्तक 'वर्ल्ड्स इन कॉलीजन' में घूमकेतुओं को मरुद्गण सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है पर वेदमन्त्रों तथा उनके पश्चात् के ग्रन्थों के अध्ययन से ऐसा नहीं जान पड़ता । वैदिक काल में मरुद्गण के पुत्र थे पर पौराणिक काल में देवसेनानी स्कन्द वा कार्तिकेय तथा गणेश उनके पुत्र हुए, जैसा अग्निचरित्र में बताया जा चुका है । कार्तिकेय वा स्कन्द अग्नि के ही नाम हैं । ऋग्वेदोक्त अग्निपुरुष देव होकर भी इला, सरस्वती आदि के नाम से मातृदेवी के गुणों का प्रतीक है, अतः रुद्र की भाँति अर्द्धनारीश्वर है । गणपति नाम ऋग्वेद में एक स्थान पर ब्रह्मणस्पति (अग्नि) के लिए^१ तथा एक स्थान पर इन्द्र के लिए^२ आया है । अग्नि तथा इन्द्र दोनों ही में रुद्र के अनेक गुण हैं । इन्द्र का भी उदर (सोमपान के कारण) गणपति गणेश के उदर की भाँति विस्तृत है । कदाचित् किसी प्राचीन आदिम देवता के कुछ गुणों का रुद्र के गुणों से सम्मिश्रण करके ही गणपति गणेश की कल्पना परिपक्व हुई ।

यजुर्वेदोक्त रौद्र मन्त्रों में से कुछ तो निश्चय आर्य मेनापतियों अथवा मैनिकों की वन्दना में कहे गये हैं, यथा—'प्रमुंच घन्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्याम् । याश्च ते हस्त इपव परा ता भगवो वप' ॥ (वा स० १६।६) । हे भगवन रुद्र अपने

(१) Worlds in Collision—Collanez-by Velikovsky (२) ऋ० स० २।२३।२

(३) ऋ० मं० १०।१२।६

घनुष की प्रत्यक्षा को खीच कर छोड़ो तथा आगे-पीछे दोनों ओर अपने हाथ के बाणों को फेको । 'विज्यन्धनु कपर्द्दिनी विशत्यो वाणवा उत । अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषगधि ॥' (वा स १६।१०) । इस शिरत्राणघारी^१ योद्धा का घनुष प्रत्यक्षाहीन न हो जाय, इसके बाण अपनी नोकें न खी बँठे । इसका तरकस बाणों से हीन न हो जाय ।

आठवाँ अध्याय देवी दुर्गा

यजुर्वेद में रुद्र की अम्बिका नाम की एक वहन थी । अम्ब 'शब्द' वेदो मे जलराशि के लिए व्यवहृत हुआ है । केनोपनिषद् में उमा हैमवती अर्थात् हिम वा हिमालय से निकली जलराशि का नाम आया है । तैत्तिरीय अरण्यक में अम्बिका रुद्र की पत्नी है । उनके दुर्गा तथा पार्वती आदि नाम भी तैत्तिरीय अरण्यक में व्यवहार में आ गये हैं । महाकाव्यों में गंगा भी शिव की पत्नी थी । दुर्गा के रूप में अज्ञेय तथा काली के रूप में अतिशयकराला उमा जग-ज्जनी कहलायी । उन्होंने महिषासुरादि राक्षसों का वध किया ।

अदिति नाम से आकाश तथा अन्तरिक्षरूपिणी 'माता' की वन्दना ऋग्वेद में अवश्य है पर अदिति भी सभी देवताओं की माता नहीं है तथा अदिति को निखिल विश्व की जननी मान कर देवताओं में प्रधान स्थान नहीं मिला । अरमति नाम से भक्ति अथवा उर्वरा पृथ्वी की देवी की वन्दना ऋग्वेद में है ।^१ कुमारी अरमति घृत का उपहार लेकर प्रातःसंध्या अग्नि के पास आती है । अरमति आकाशिक नारी है ।^२ पर जहाँ ऋग्वेद में इने-गिने स्थानों पर ही अरमति की वन्दना होकर रह गयी वहाँ आवेस्ता में अर्मैती नाम से कृषि की देवी को अत्यधिक प्रधानता मिली । उमा, पार्वती, दुर्गा व काली कदाचित् आर्यधर्म में कही बाहर से ही आयी । प्राचीन धार्मिक कथाओं के विशेषज्ञ डोनाल्ड-ए मैकेंजी का कहना है कि 'मातृपूजक' जातियाँ वे हुई जो स्थिर रूप में कही निवास करके खेती-बारी जैसा काम करने लगी । ऐसे समाज में स्त्रियों का आदर आवश्यक था । इसके विपरीत खानाबदोश जातियों को अपने योद्धाओं की वीरता पर निर्भर करना था अतः वे पुरुष-शक्तियों की

उपासक बनी । भारत में भी आर्य जब स्थिर होकर खेती-बारी करने लगे तभी उन्होंने मातृपूजा को प्रधानता दी ।^१ हाँग के अनुसार ईरान का पारसी धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से तब अलग हुआ जब ईरान में पशुपालन छोड़कर कृषि पर जोर दिया जाने लगा ।^२

उमा हैमवती हिमालय की पुत्री थी । हिम का अर्थ पिघलनेवाला काल भी है । अतः हैमवती उमा, काल अथवा समय रूप से सृष्टि के क्षय एव उत्पत्ति का कारण अथवा कालरूपी रुद्र की पत्नी होकर पूजित हुई । काल की पुत्री होकर भी पत्नी होना असंगत नहीं है क्योंकि नारी-शक्ति पुत्री, पत्नी तथा माता सभी है । इसी विचारधारा ने तांत्रिक धर्म में कुमारी कन्या की पूजा का रूप लिया । इस सम्बन्ध में एक मार्को की बात यह है कि भूतेश तारामडल (स्वाती नक्षत्र) के समीप ही कन्याराशि के तारे हैं तथा अनेक आदिम जातियाँ कन्या-मडल को भूतेश-मडल की स्त्री मानती हैं ।

पार्वती उमा की पुत्री है । पर्वत की पुत्री नदी हो सकती है परन्तु वेदों में 'पर्वत' शब्द मेघ के अर्थ में भी व्यवहृत हुआ है । यजुर्वेद प्रथम अध्याय के उन्नीसवें मन्त्र में वेदवाक्य को 'पर्वती' अर्थात् ज्ञानवती तथा पृथ्वी को पार्वतीयी कहा गया है । मेघ की पुत्री वाक् अर्थात् तडित् से उत्पन्न शब्द ने अपने को स्त्री रूप मान कर ऋग्वेद के दशम मडल के १२५वें सूक्त में स्वयं अपना वर्णन किया है । वह सभी देवताओं की सहचरी है, मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि तथा अश्विनीकुमारों को वह धारण करती है । रुद्र के धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाकर उन्हें ब्रह्मद्वेषियों की हत्या में सहायता प्रदान करती है । मेघरूपी पर्वत की पुत्री वाक् रुद्र की सहायिका सगिनी है । मेघ से ही जल अथवा जलराशि गंगा की उत्पत्ति है । अतः वाक् ही गंगा की बहन उमा है ।

वाक्देवी ऋग्वेद में गरणशीला 'गौरी' के नाम से भी वर्णित है । इस रूप में वह जल तथा जल से उत्पन्न सभी जीवों की स्रष्टा मानी गयी है (ऋ०स० १।१६।४१,४२) ।

उमा नाम वैवीलोन की मातृदेवी 'अमा' से मिलता-जुलता है जो मनुष्य तथा अन्ये समस्त स्थावर जगम सृष्टि की माता थी । 'अमा' वैवीलोन में 'इस्तर' तारा, भारतीय लुब्धक तथा पाश्चात्य सिरिअस नक्षत्र को ही कहते थे । इस तारा का ही दूसरा नाम 'निनसुन' अर्थात् नाश करनेवाली देवी था ।

(१) Egyption Myth and Legend × × × 111 (२) Essays on the Religion of Parsis

मिस्र में सोखित के नाम से इसी तारारूपिणी देवी ने सूर्य देवता 'रा' के शत्रुओं को मारा था ।^१ यह हत्या गर्मी की धूप, वृष्टि, नदियों में बाढ़ तथा सक्रामक रोगों द्वारा ही होती थी । सूर्य जब आर्द्रा वा लुब्धक नक्षत्रों के पास रहता है तब सन्ध्या आकाश में स्वाती नक्षत्र अथवा भूतेश-मडल लगभग अपने सर्वोच्च स्थान पर होता है तथा उसी के दक्षिण कन्याराशि अथवा चित्रा नक्षत्र के तारे दिखाई देते हैं । कन्याराशि, चित्रा नक्षत्र, तडित् वा जलप्रवाह-रूपिणी उमा वर्षा के आरम्भ में वनस्पति की वृद्धि के कारण सृष्टि की माता मानी गयी ।

जगज्जननी केवल सृजन ही नहीं सहार भी करती है । मिस्र की सोखित वा सेखित का शिर सिंहिनी का था तथा उनके हाथ में खग रहता था । सेखित का दूसरा नाम 'सूर्य की आँख' भी था । मिस्र की ही एक और 'मातृदेवी' 'तेफनुतने' ने सिंहिनी का रूप धारण किया था । बेबीलोन में आदिदेव अप्सु तथा उनकी स्त्री तिआमत दोनों ही उच्चखलताप्रिय थे तथा उनके ही पौत्र मेरोदच अर्थात् सूर्य को ससार की रक्षा के लिए उनसे युद्ध करना पडा था ।^२

हिन्दू 'मातृदेवी' का एक नाम काली भी है । चीनी कन्फ्यूसिअस-धर्म में आकाश को 'खिअन' तथा पृथ्वी को 'ख्वान्' कहा गया है । कन्फ्यूसिअस की धर्मपुस्तक में इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है—'खिअन आकाश है, वृत्ताकार है, रास्ता है, पिता है, मणि है, घातु है, शीत है, हिम है, उत्तम अश्व है . वृक्षों का फल है । ख्वान् पृथ्वी है, माता है, वस्त्र है, हडिका है, धन है . गौ है कृष्ण वर्ण है . पृथ्वी पर की कृष्ण वर्ण उपजाऊ मिट्टी है । .'^३ पृथ्वीमाता ही काली है । ऋग्वेद के गौरवर्ण द्यौपितर तथा कृष्णा पृथ्वी मिलकर ही अर्धनारीश्वर द्यावापृथ्वी है जिनसे निखिल मण्डि की उत्पत्ति है ।

'दुर्गासप्तगती' में 'देवी' के अनेक पराक्रमों के वर्णन हैं । दस्युओं के साथ देवीके जो युद्ध हुए वे बहुत कुछ इन्द्र तथा वृत्र के ऋग्वेदोक्त युद्ध से मिलते-जुलते हैं । ऋग्वेद के मन्त्रों के आधार पर इन सभी युद्धों की तथा 'देवी' से सम्बद्ध अन्य घटनाओं की आकाशिक व्याख्या सम्भव है ।

दस्युओं से 'देवी' के युद्ध का सर्वप्राचीन वर्णन सौर-पुराण में है । इस पुराण में दी हुई कथा के अनुसार जिव ने ही अपनी मातृशक्ति से 'शिवा' की सृष्टि की । इन्द्र की प्रार्थना सुनकर शिवा ने रक्ताक्ष तथा धूम्राक्ष नामक

(१) Myths of Babylonia. P 57-100 (२) Myths of Babylonia P. 139 onwards (३) Myths of China and Japan. P. 265-66

राक्षसों को ससैन्य नष्ट कर दिया। इस युद्ध में शिवा ने अपने तीन शिर अर्थात् आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी एव बीस हाथ अर्थात् दश दिशाओं में से प्रत्येक में दो-दो हाथ बनाये थे। रक्ताक्ष तथा घूम्राक्ष एव उनके अनुचर वैदिक वृत्र तथा वृत्र की सेना जैसे ही थे।

जब दक्षयज्ञ के ध्वंस के लिए रुद्र ने वीरभद्र नामक विकराल पुरुष को उत्पन्न किया तब उमा भी भद्रकाली का रूप धारण करके उस यज्ञ के विध्वंस में सलग्न हो गयी।

दुर्गासप्तशती में दिये गये वर्णन के अनुसार देवी की उत्पत्ति सर्वप्रथम तब हुई जब कल्प के अन्त में योगनिद्रा में सोये हुए भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न मधु तथा कैटभ नामक दो राक्षसों ने ब्रह्मा अर्थात् प्रजापति अथवा सवत्सर को नष्ट कर देना चाहा। ब्रह्मा ने उस समय देवी का जिन शब्दों में आवाहन किया वह ऋग्वेदोक्त 'वाक्' अर्थात् तदित् अथवा विद्युत के स्वकथित वर्णन से बहुत-कुछ मिलते हैं। दुर्गासप्तशती में देवी का आवाहन करते हुए ब्रह्मा कहते हैं—'देवि! तुम ही स्वाहा, स्वधा तथा वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे रूप है। ऊकार भी तुम ही हो। . देवि! तुम ही इस विश्व ब्रह्माण्ड को धारण करती हो। खघारिणी शूलधारिणी गदा, चक्र, शख तथा घनुष धारण करनेवाली हो। वाण, भुसुण्डि तथा परिष ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। ' ऋग्वेद में वाक् स्वय कहती है—'मैं देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वेदेवों के रूप में विचरती हूँ। . मैं ही ब्रह्मद्वेषियों का वध करने के लिए रुद्र के घनुष की प्रत्यक्षा चढाती हूँ। '

महाभारत में तो मधु के मारनेवाले मधुसूदन भगवान विष्णु स्वयं हैं। दुर्गासप्तशती के अनुसार भी मधु तथा कैटभ को मारा था विष्णु ने ही, पर देवी ने इसमें उनका साथ दिया था। वैदिक काल में 'मधु' वर्ष के प्रथम मास का नाम था। मधु तथा माघव ये दोनों महीने वसन्त ऋतु के होते थे। अतः मधु सवत्सर का शिर था। बृहदारण्यकोषनिषद् में सवत्सर तथा यज्ञ दोनों को ही प्रजापति कहा गया है। यज्ञ तथा यज्ञीय अश्व का अनेक स्थानों में समीकरण किया गया है। यज्ञ में अश्व का वध होता था। उषा को भी यज्ञीय अश्व का शिर कहा गया है तथा ऋग्वेद के इन्द्र उषा के रथ का ध्वंस करनेवाले हैं।

छान्दोग्योपनिषद् में आदित्य को देवमधु, उसकी किरणों को भ्रमर तथा दिशाओं को मधुनाडी कहा गया है। ' इन्द्र के मेघ से सूर्य आच्छादित हो जाता

है तथा सूर्य के तिरोहित होने पर उसके स्थान पर तडित् अर्थात् वाक् देवी का प्रकाश सूर्य के समान रहता है। देवी द्वारा मधु का यही वध है। कंटभ अथवा केतु भी चन्द्रमा अथवा सूर्य ही है जो अकेतु अर्थात् अचेतन को केतु अर्थात् चेतनशील करता है। मिस्र की देवी 'आइसिस' भी महर्षि अम्भुष की पुत्री 'वाक्' की भाति प्रथमत एक मानुषी स्त्री थी पर पीछे उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से सूर्यदेव 'रा' को वस में कर लिया। धूम्रलोचन, चण्ड, मुण्ड, रक्तबीज, निशुम्भ, शुम्भ इन सभी राक्षसों का वर्णन ऋग्वेदोक्त वृत्र तथा उसके अनुचरो के वर्णन से मिलता-जुलता है। महिपासुर भी महान असुर सूर्य ही है जिसकी माता अदिति ने ऋग्वेद में अपने पुत्र आदित्य को महिप अर्थात् महान कह कर पुकारा। महिपासुर का वध भी वृष्टि द्वारा सूर्य की लोकनाशक प्रवृत्ति के दमन का रूपक है अन्यथा महिपासुर-वध महान आच्छादक वृत्र का ही वध है। विष्णु द्वारा मधुकंटभ का वध कदाचित् सवत्सर द्वारा सूर्य तथा चन्द्रमा का नियमवद्ध होना है। वाक् ही विष्णु की 'शक्ति' को प्रत्यक्ष करनेवाली है।

महिपासुरमदिनी देवी का जन्म विष्णु अर्थात् यज्ञ तथा रुद्र अर्थात् वायु के क्रोध से हुआ। देवी के शरीर में ही सभी देवता हैं तथा देवी ने उन सभी से आयुध लेकर असुर पर प्रहार किया।^१ देवी ने 'अट्टहास तथा गर्जन के साथ' महिपासुर पर प्रहार किया। देवी तथा असुर ने एक दूसरे पर दीप्तिमान अस्त्र फेंके। असुरों के रक्त से बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने लगी। ऋग्वेदोक्त वृत्र भी मारा जाकर जल के रूप में पृथ्वी पर आ गिरा। असुरों के रक्त की नदियों के विषय में अगरेजी-पुस्तक 'वर्ल्ड्स इन कॉलीजन' के लेखक ने बड़े-बड़े अटकल लगाये हैं। पर मध्यपूर्व की बड़ी-बड़ी नदियाँ नाइल, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स आदि बाढ़ के दिनों में मिट्टी के कारण लाल रंग की ही हो जाती थी तथा अब भी भारत की नदियों का यही हाल होता है। मिस्र में नाइल नदी की बाढ़ को 'असरआ' अथवा 'असुर' 'ओसाइरिस' के मृत शरीर वा रक्त मानते थे।

मिस्र में यव आदि अन्न की फसल को काटते समय 'असरआ' के लिए रुदन करते थे क्योंकि अन्न को 'असरआ' के शरीर का खूब माना जाता था।^२ फसल का काटना भी सवत्सर के आरम्भ अर्थात् मधुमास में होता है अतएव यह भी मधुमास के 'असुर' मधु का वध है।

(१) Egypton Myth and Legend. P 5 (२) दुर्गामन्त्रगनी—अध्याय २
(३) Egypton Myth and Legend P. 27

कौशिक-सूत्र में कृषि की देवी सीता अर्थात् खेत में हल द्वारा किये गये गढे की अधिष्ठात्री देवी की वन्दना इस प्रकार की गयी है—‘कालनेत्रे हविषो नो जुषस्व तृप्ति नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे । यामिर्देवा आसुरा नकल्पयन् यातून्मनून् गन्धर्वान् राक्षसाश्च । ताभिर्नो अद्य सुमना उपा गहि सहस्रापोष सुभगे रराणा । हिरण्यस्रक्पुष्करिणी श्यामा सर्वंगशोभिनी . . ।’ इस वर्णन में ऋग्वेदोक्त वाक् अथवा अदिति तथा दुर्गासप्तशती के देवी-वर्णन दोनों का ही समावेश है । अदिति रूप से आकाश, वाक् रूप से अन्तरिक्ष तथा सीता-काली वा दुर्गा रूप से पृथ्वी पर रहनेवाली देवी क्रमशः आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी अथवा निखिल विश्व की मातृशक्ति है जिनसे उद्भिद्, चतुष्पद तथा द्विपद सभी की उत्पत्ति है तथा जो अपनी सन्तान की रक्षा के हेतु हिंसक शक्तियों का दमन अर्थात् असुरों का सहार करती रहती है ।

नवाँ अध्याय

त्रिविक्रम विष्णु

ऋग्वेद के मन्त्रों में विष्णु का नाम अपेक्षाकृत कम स्थानों में आया है इसीसे उस समय विष्णु की महत्ता का ठीक-ठीक पता नहीं चल पाता । ऋग्वेद के मन्त्र तो सोमयज्ञ के मन्त्र हैं जिसके प्रधान देवता इन्द्र हैं । सभ्यत आर्यों की कुछ टोलियों में विष्णु की महत्ता ऋग्वेद के अन्य देवताओं से अधिक रही हो ।

ऋग्वेद में विष्णु अपने तीन विक्रम अथवा त्रिविक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं । ऋग्वेदोक्त वैष्णव-सूक्तों से उनके भौतिक रूप पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है । इनमें से प्रमुख मन्त्रों का हिन्दी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है—

‘विष्णु ने सात धाम अर्थात् छन्दों द्वारा पृथ्वी का अतिक्रमण करके इसे देवताओं के रक्षायोग्य बनाया । विष्णु ने इसे तीन प्रकार अथवा तीन पग में पार किया । विष्णु के पग की घूल से अन्तरिक्ष भर गया । विष्णु, जो निर्भीक गोपा अर्थात् रक्षक है, तीन पग में ही सब को पार कर गये । तब से ही जगत में धर्म के लिए वे आघार हुए । विष्णु सभी कर्मों को देखते हैं । उनसे ही व्रत पूरे होते हैं । वे इन्द्र के योग्य सखा हैं । विष्णु के परम पद को विद्वान सदा देखते रहते हैं जैसे आकाशस्थित कोई वस्तु निरोधाभाव से सहज ही दृष्टिगोचर हो । विप्र लोग विपत्ति से बचने के लिए जागरूक होकर विष्णु के परम पद पर अग्नि में ईधन डालते रहते हैं ।’

विष्णु ने ही पृथ्वी तथा आकाश बनाये । तीन प्रकार चलनेवाले विष्णु ने ही तीनों लोक बनाये, जिनके तीन विक्रम में सारे भुवन तथा विश्व का क्षय हो जाता है अर्थात् विक्रान्त हो जाते हैं, उन विष्णु की शक्ति में

ही कुचर अर्थात् कुमार्गगामी वा अत्याचारी गिरिष्ठ अर्थात् पर्वत में रहनेवाले सिंह के समान भयावह हिंसक जीव अथवा आयों के शत्रु भयभीत हो जाते हैं । सर्वव्यापक गिरिवत उन्नत प्रदेश में रहनेवाले अनेक प्रकार से वन्दनीय (कामनाओं को) बरसानेवाले विष्णु को हमारे शुभ कर्म एवं हमारी प्रार्थना से होनेवाला बल प्राप्त हो । विष्णु ने ही तीन पगो से यह विशाल जगत रचा । विष्णु के तीनों पग मधु अर्थात् मधुर पदार्थों से परिपूर्ण हैं । इनका क्षय कभी नहीं होता । वे अन्न द्वारा अपने आश्रितों को शक्तिशाली बनाते हैं । एक विष्णु ने ही पृथ्वी, आकाश तथा विश्वसहित सभी भुवनोको तीन प्रकार से धारण किया । जहाँ द्योतनशील विष्णु के इच्छुक नर को तृप्ति होती है वह अन्तरिक्षस्थित विष्णु का प्रिय स्थान हमें प्राप्त हो । उरुक्रम विष्णु के इस परमपद पर मधु का भंडार है । अतिशय प्रार्थनीय विष्णु का परमपद उज्ज्वल किरणों द्वारा प्रकाशित है ।^१

इन्द्र तथा विष्णु का निवास मेघों के ऊपर है । उनके अनेक महान कर्म हैं । वे पृथ्वी के विभाग करके उसे मनुष्यों के भोग के योग्य बनाते हैं । स्वयं विष्णु माता, पिता तथा पुत्र तीनों ही हैं । विष्णु एक कर्म से पृथ्वी तथा दूसरे कर्म से आकाश का अतिक्रमण करके तीसरे कर्म में मनुष्यों की दृष्टि तथा पक्षियों की उड़ान के बाहर हो जाते हैं । चार के साथ नब्बे अर्थात् चार गुना नब्बे अथवा ३६० स्तुतियों से अर्थात् सन्ध्यागायत्री आदि से विष्णु ही इस सवत्सर-चक्र को चलाते हैं ।^२

विष्णु हमारा मित्र है । वह हमारे लिए सुखकारी है । उसी के प्रताप से वृष्टि होती है तथा गायों को दूध होता है । उसका यश आकाश तक विस्तृत है । वह सबका रक्षक है तथा सर्वत्र फैला है । विष्णु राघ्य अर्थात् आराध्य देवता है । विष्णु ही आदिकाल से इस जगत में नित्य नयी विभूतियों का सृजन करते हैं । सर्वजगत को मदमत्त करनेवाली 'श्री' ही विष्णु की स्त्री है । प्रशंसा विष्णु के लिए है । विष्णु को हवि आदि अर्पण होते हैं । विष्णु के अनेक जन्म हुए हैं । विष्णु के उपासक को अन्न होता है । यज्ञ तथा उदक का गर्भ विष्णु है । विष्णु का नाम जाननेवाला पुरुषार्थी मनुष्य उसकी वन्दना करते हुए महान यज्ञ का लाभ करता है । महतो से सेवित यज्ञरूप विष्णु की वरुण तथा अश्विनी-कुमार भी पूजा करते हैं । देवतागण तथा यजमान विष्णु के सखा हैं । विष्णु उनके लिए अह अर्थात् दिन का ज्ञान कराता है अर्थात् काल-विभाग द्वारा सष्टि

को नियमित करता है। विष्णु उनके लिए व्रज अर्थात् चारागाह अथवा भेघ को प्राप्त करता है। ज्योतिष्मान विष्णु यज्ञ में स्वयं आता है। इन्द्र सरीखे यजमान के सुख तथा विजय का कारण विष्णु ही है। त्रिविक्रम विष्णु आर्यों की रक्षा करता है।

अपरिमित शरीरवाले विष्णु की महिमा सर्वव्यापी है। हे विष्णु! तुम पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष ही नहीं, स्वर्ग को भी जानते हो। हे विष्णु! न तो तुम्हारा जन्म होता है और न तुम्हारा अवनान ही होता है। इस द्युतिमान आकाश का आधार भी तुम ही हो। पृथ्वी तथा दिशाओं के आधार भी तुम ही हो। इरावती, गोमती तथा सुन्दर द्यावा पृथ्वी के आधार विष्णु हैं। पृथ्वी के पर्वतों को धारण करनेवाले भी विष्णु हैं। इन्द्र तथा विष्णु ने यज्ञ के लिए ही इस विस्तीर्ण जगत की सृष्टि की। उन्होंने सूर्य, उपा तथा अग्नि की रचना की है। उन्होंने वृषशिप्र नामक दास की सेना को सग्राम में नष्ट कर दिया। इन्द्र तथा विष्णु ने मिलकर शबर नामक असुर के निन्यानवे पुरो को नष्ट कर डाला तथा शत सहस्र-सख्यक वीर दस्यु योद्धाओं को मृत्यु के पास पहुँचाया। विष्णु के साहाय्य से ही इन्द्र इतने पराक्रमी हुए।

वषट्कार के साथ हवि अर्पण विष्णु के लिए ही होता है। रश्मियों से आविष्ट सूर्यरूप विष्णु हमारी हवि ग्रहण करे। हम विष्णु की स्तुति करे। विष्णु हम मनुष्यों में से धन के इच्छक को धन देता है। विष्णु की कीर्तिया अनेक हैं। मन से विष्णु की ही पूजा करनी चाहिये। हे विष्णु! हमें सभी जनो के हित के लिए सुमति दो। हमें धन, अश्व तथा अन्न भी दो। विष्णुने पृथ्वी आदि तीनों लोको को अपनी महिमा से पार कर लिया। विष्णु ने पृथ्वी आदि तीनों लोको को मनुष्य तथा देवताओं के निवास-योग्य बनाने के हेतु उन्हें 'दशस्य' अर्थात् दसक राक्षसों से विमुक्त किया। विष्णु के भक्त ध्रुव अर्थात् निश्चल होते हैं। रश्मियों से युक्त दूर आकाश में रहनेवाले सूर्य ही विष्णु हैं पर सग्राम में यह रूप त्याग कर विष्णु कृत्रिम-रूप धारण कर के आते हैं तथा भक्तों को ही उनका यह गुप्त रूप ज्ञात होता है।

ऋग्वेदोक्त विष्णु के इस वर्णन का अर्थ श्रीर्णवाम ने यह लगाया है कि विष्णु सूर्यदेवता हैं तथा उनके तीन पग प्रातः, मध्याह्न तथा मंघ्या हैं। परन्तु शाकपूणि ने इन तीनों पगों को पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश माना है। 'विश्व' धातु से विष्णु का अर्थ जनक अर्थात् प्रजा को उत्पन्न करनेवाला ही भवता है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने 'सानु' अर्थात् पृष्ठ शब्द से विष्णु का अर्थ ससार के 'पृष्ठ' को पार करनेवाला बताया है। प्रजा उत्पन्न करनेवाले त्रिपाद 'पुरुष' नारायण विष्णु का वर्णन ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुषसूक्त में इस प्रकार है—

सहस्र शिर, चक्षु तथा पाववाला आदिपुरुष समस्त विश्व को अपनी दश उगलियों में ही समाविष्ट किये हुए था । जगत में अब तक जो कुछ हुआ है या होगा वह सब उसी पुरुष में है । देवताओं का वही स्वामी है । वही अन्न के रूप में प्रकट होता है । वह पुरुष अपनी महिमाओं से कही अधिक महान है । उसके तीन पाव ही आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी हैं । उस विराट पुरुष के पाव-रूपी ससार पुन पुन बनते तथा नष्ट होते हैं । उस पुरुष से ही विराट उत्पन्न हुआ । उस पुरुष ने विराट को आधार बनाया । उसने अपने को देव, तिर्यक, मनुष्यादि भागों में विभक्त किया । फिर उसने इन विभागों की आधार-भूता पृथ्वी को बनाया । देवताओं के समय समय पर उस विराट को हवि अर्पण करने से वसन्त, ग्रीष्म, शरद् आदि की उत्पत्ति हुई । उसी यूपबद्ध यज्ञ-पशु के स्वरूप पुरुष से देव, साध्य तथा ऋषि उत्पन्न हुए । उस सर्वात्मक पुरुष के यज्ञ से ही ससार के सभी भोग उत्पन्न हुए । वायु तथा वन के पशु भी उसी से बने । आम्य पशु भी उसीसे बने । उस यज्ञात्मक पुरुष से अथवा उस सर्वात्मक पुरुष के यज्ञ से ही अश्व, गर्दभ, गो आदि पशु उत्पन्न हुए । उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जघा से वैश्य तथा पैरो से शूद्र उत्पन्न हुए । उसके मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र तथा अग्नि एव प्राण से वायु उत्पन्न हुए । उसके शिर से आकाश, नाभि से अन्तरिक्ष तथा पैर से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ।^१

विष्णु समस्त सृष्टि के प्रतीक होने के कारण आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी तीनों में वर्तमान हैं । सृष्टि के ये तीनों खड उनके तीन पग हैं । उन्होंने पर्वतों को भी धारण कर रखा है तथा उनके रूप अनेक हैं । वह दस्युओं के हन्ता तथा इन्द्र के सखा है । उनके शरीर, मन, प्राण आदि से अर्थात् उनके वलिदान से, यज्ञ से वा उनके द्वारा किये गये यज्ञ से यह सारी जीव-निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई ।

इन वर्णनों में विष्णु के तीन पग से विश्व का नियमबद्ध होना अर्थात् बल-शाली असुर वलि का बाधा जाना स्पष्ट ही हो जाता है । इस द्यावापृथ्वी को नियमबद्ध करके ही विष्णु भूमि को अन्न तथा गो से परिपूर्ण करते हैं । कदाचित् ऋग्वेदकाल में विश्व को नियमबद्ध करनेवाले देवता सूर्य ही विष्णु थे । फिर भी विष्णु के पग से घल का उठना तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष एव आकाश तीनों में विष्णु के तीन पगों का होना समझ में नहीं आता । इसका एक अन्य अर्थ जो अधिक संगत जान पड़ता है, यजुर्वेद तथा शतपथब्राह्मण में दिया है ।

यजुर्वेद में यज्ञ की प्रशंसा इस प्रकार की गयी है—‘यज्ञ घृताची अर्थात् घृत उत्पन्न करनेवाला अर्थात् वृष्टिकारक है। यज्ञ करने से वृष्टि होती है। यज्ञ ध्रुव अर्थात् अनश्वर है। यज्ञ घाम में उत्पन्न अर्थात् इस उत्तान पृथ्वी से उत्पन्न है। यज्ञ की पूजा नाम अर्थात् स्तुति से होती है। यज्ञ ऋत की योनि अर्थात् धर्म का उद्गम स्थान है। विष्णु यज्ञ की रक्षा करे। विष्णु यज्ञपति की रक्षा करे।’ वसु, रुद्र आदित्यो के साथ यज्ञ घावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है। मित्र तथा वरुण यज्ञ से ही जल बरसाते हैं। मरुतो के साथ यज्ञ का घूम्र पृथ्वी से अन्तरिक्ष होकर आकाश में जाता है तथा वृष्टि को ले आता है। अग्नि यज्ञ का चक्षु है। अग्नि हमारे चक्षु की रक्षा करे।’^१

यज्ञ में सम्बद्ध वा यज्ञ के रक्षक देवता विष्णु की यजुर्वेद में प्रार्थना इस प्रकार की गयी है—‘विष्णु ही विश्व है। विष्णु पवित्ररूप से नमग्र विश्व में वर्तमान है। विष्णु अक्षय है, ध्रुव है। विष्णु पोषक है।’^२ ऐतरेयब्राह्मण (११२३) में देवों द्वारा यज्ञ में तीन उपसद द्वारा अमुरो का पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से हटाये जाने का वर्णन है। यज्ञ के ये तीन उपसद भी विष्णु के त्रिविक्रम हैं।

शतपथब्राह्मण में विष्णु का यज्ञ से सम्बन्ध श्रीर भी स्पष्ट कर दिया गया है। ‘अथाक्रमते। विष्णुस्त्वा क्रमतामिति यज्ञो वै विष्णु स देवेभ्य इमा विवक्रान्ति विवचक्र मे येषामिय विवक्रान्तिरिदमेव प्रयमेन पदेन पस्पारायेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिव मुक्षमेनैताम्बेवैप एत्स्मै विव्वग्गुर्गुंज्ञो विवक्रान्ति विवक्रपते।’—(शतपथ-ब्राह्मण ११२)। विष्णु ही यज्ञ है। यज्ञ प्रथम पद से पृथ्वी, द्वितीय में अन्तरिक्ष तथा तृतीय से आकाश का अतिक्रमण कर लेता है अथवा प्रथम पद से पृथ्वी से अन्तरिक्ष में जाकर द्वितीय पद से आकाश में चला जाता है तथा उत्तम तृतीय पद में सारी सृष्टि को वांच लेता है।

राजा बलि बलशाली आसुरी शक्ति के प्रतीक थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बद्ध अर्थात् नियमबद्ध करने के हेतु वामनरूप धारण किया। पुराणों में तो वामन का अर्थ वीना माना गया है। परन्तु यजुर्वेद में वामन रुद्र का भी एक विशेषण है जिमकी व्याख्या महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार की है—‘वाम प्रगस्त विज्ञान विद्यते यस्य।’ इस अर्थ में विज्ञान अथवा प्रज्ञा ने युक्त यज्ञ ही वामन है। राजा बलि का अमुरराज प्रह्लाद का पीत्र होना मभवत् किमी अनार्य राजा की कहानी से सम्बद्ध है जो पीछे चलकर आर्यों के देवता विष्णु के पूजक हो

गये । परन्तु भागवत में वामन अवतार के जन्म का समय भी बताया हुआ है और वह इस प्रकार है । जिस समय वामन भगवान ने जन्म लिया उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे । भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र-वाली द्वादशी थी । अभिजित् मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ ।^१ अभिजित् मुहूर्त पौराणिक काल में शुभ माना जाता था । नक्षत्रों की गणना महाभारत के समय 'श्रवण' से ही आरम्भ होती थी । 'प्रतिश्रवण पूर्वाणि नक्षत्राणि चकार य ।^२ श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ।'^३ वामन भगवान वर्ष के आरम्भ के सूर्य थे । विष्णुपुराण के अनुसार सूर्य विष्णु के परम अंश हैं । वैष्णवोऽशः पर सूर्य ।^४

अथर्ववेद^५ में सूर्य को ही स्पष्ट रूप से त्रिविक्रम विष्णु कहा गया है । 'जरायुज प्रथम उस्त्रियो वृषा वातब्रजास्तनयन्नेति वृष्ट्या । सनो मृडाति तनऽऋजुगो रुजन् एक मोजस्त्रेधा विचक्रमे ।' आकाश से उत्पन्न जगत में सर्वप्रथम उस्त्री अर्थात् किरणोवाला, वात के समान शीघ्रगामी, वृष्टिकारी, मेघों के गर्जन से यह आदित्य तीनों लोको में अपना प्रभाव फैलाकर हमें हर्षित करे ।

वेद तथा पुराणों में सम्भवतः विष्णु नाम से सूर्य की ही पूजा हुई परन्तु ब्राह्मणों में विष्णु यज्ञ के अथवा यज्ञाग्नि देवता माने गये । सूर्य भी अग्नि का ही वैश्वानर रूप है अतः इन दो विचारों में कोई वास्तविक भेद नहीं है ।

(१) भागवत ८।१८ (२) महाभारत आदिपर्व ७१ (३) अथर्ववेदपर्व ४४ (४) विष्णुपुराण

२।२।५६ (५) अ० स० १।३।११

दसवाँ अध्याय

वराह, कूर्म तथा मत्स्य अवतार

विष्णु के अवतार अनेक हैं । इन अवतारों का बीज कदाचित् ऋग्वेदोक्त यह वर्णन है कि विष्णु युद्ध में रूप बदलकर जाते हैं तथा भक्तों द्वारा पूछे जाने से ही अपना नाम बताते हैं । 'वराह अवतार' की सबसे प्राचीन भारतीय कथा तत्तिरीयब्राह्मण में इस प्रकार है—'पहले यह सब कुछ विकारहीन जल से परिपूर्ण था । उससे सृष्टि-निर्माण करने के हेतु प्रजापति ने तप किया । उन्होंने उस जल पर कुछ देखा । उन्होंने देखा कि वह एक कमल पुष्प का विशाल पत्र था । उन्होंने सोचा, यह तो है पर यह किस पर आधारभूत है । अपना रूप वराह का बनाकर वह जल में डूबे । जल में उन्होंने पृथ्वी को पाया । उसे अपने निकले हुए दातों पर रखकर जल से निकाला । कमल के उस विस्तृत पत्र पर उस मृत्तिकापिंड को फैलाया अर्थात् उसका प्रयत्न किया । यही पृथ्वी का पृथिवित्व है । पृथ्वी 'भूत' हुई । यही उसका भूमित्व है ।'^१

मित्र के 'ग्रमरग्रा' अथवा ओसायरिस तथा ऋग्वेद के रुद्र दोनों ही 'वराह' कहलाये हैं ।^२ परन्तु ऋग्वेद में वराह विष्णु देवता का रूप न होकर विष्णु तथा इन्द्र का शत्रु है जिसपर वे प्रहार करते हैं । 'अनेक विक्रमवाने विष्णु अर्थात् व्यापनशील परमेश्वर्यशाली इन्द्र देवता दम्युओं वा हिमाकारियों का सब कुछ हरण करके क्षीर, पाक, मिष्टान्न आदि ने परिपूर्ण पैकजे यज्ञ करके अर्थात् सैकड़ों प्रकार से इनसे पृथ्वी को परिपूर्ण करते हुए, हिमाकारियों वा व्वनकारियों में प्रमुख वराह अर्थात् पौधों का वर अथवा मूल उखाड़नेवाले किंवा जलनिरोधक वृत्र का निराकरण करते हैं ।'^३

(१) तै० ब्रा० १।१।३।१८-१९ (२) Egyptian Myth and Legend —P 64

(३) ऋ० सं० ८।७३।१०

परन्तु ऋग्वेद में 'वराह' शब्द अन्य अर्थों में भी व्यवहृत हुआ है । 'वर अर्थात् उदक जिसका आहार है' वह मेघ अथवा घृतादिरूपी उदक भक्षण करनेवाले अग्नि दोनो को ही वराह कहा गया है । जलनिरोधक वृत्र, जो जल को हर लेता है, वराह रूप में भी इन्द्र द्वारा निहत हुआ ।^१ परन्तु अगिरस अग्निरूपी वराह ने 'गोषायत्' अर्थात् गो अथवा जल धारण करनेवाले वृत्र को विदीर्ण करके वृष्टि को पृथ्वी पर लाया अर्थात् जल से पृथ्वी का उद्धार किया ।^२

विष्णुपुराण में वराह अवतार की कथा इस प्रकार दी गयी है । ' ब्रह्मा ने सम्पूर्ण लोको को शून्यमय देखा । सम्पूर्ण जगत जल अर्थात् शून्य से परिपूर्ण था अर्थात् जगत में कुछ भी न था । भगवान ने वेद यज्ञमय वराह रूप धारण किया । भगवान धरणीधर ने घर्घर शब्द से गर्जना की । वे महावराह पृथ्वी को लेकर बाहर निकले ।^३ यह वर्णन स्पष्ट ही मेघ की वर्षा से सृष्टि के पुन उत्पन्न होने का है । वराह गरजनेवाला मेघ ही है । अथवा वराह यज्ञ की अग्नि है जिससे मेघ जल बरसाते हैं ।

भागवत में वराह की कथा में हिरण्याक्ष दैत्य को भी लाया गया है । यही दैत्य पृथ्वी को पाताल ले गया था । वराह ने दैत्य की हत्या कर के पृथ्वी का उद्धार किया ।^४ इस कथा में भी हिरण्याक्ष के दैवी उद्गम का भास मिलता है । भगवान विष्णु के प्रिय पारपद जय तथा विजय ही सनकादि मुनियो का अनादर करने के कारण हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु वन कर जनमे थे । ऋग्वेद में स्वयं सूर्यदेव सविता को हिरण्याक्ष कहा गया है ।^५ परन्तु ऋग्वेद में सविता बलशाली असुर भी है तथा मिस्र के सूर्यदेव 'रा' की भांति भारत में भी सूर्य-देवता सर्वदा सृष्टि के मित्र ही नहीं कभी-कभी शत्रु जैसे भी दिखाई देते हैं । पुन इन्द्र-शत्रु वृत्र के अनुचर जलनिरोधक मेघखड, जो सूर्य की ज्योति से वा विद्युत के प्रकाश से सोने की भांति चमकते हैं, उनको भी ऋग्वेद में हिरण्य से सम्बद्ध कहा गया है । 'चक्राणास परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना ।'^६ जलनिरोधक अथवा पृथ्वी को आच्छादन करनेवाला वृत्र भी हिरण्य जैसा है जिसके विदीर्ण होने से उसका जल पृथ्वी पर बरस कर वह गया तथा पृथ्वी का उस घिरी हुई जलराशि से उद्धार हुआ । वराह-यज्ञ अथवा मेघ है । यज्ञ ही विष्णु भी है । हिरण्याक्ष ग्रीष्म में कष्ट देनेवाला सूर्य अथवा

(१) ऋ० सं० १।६।१७ (२) ऋ० सं० १०।६।७७ (३) वि० पु० १।४ (४) भागवत १।१७-१८-१९ (५) ऋ० सं० १।३।५ (६) ऋ० सं० १।३।१८

जलनिरोधक वा अच्छादक वृत्र है । हिरण्याक्ष वध भी अनेक दूसरी हिन्दू धार्मिक कथाओं की भांति अनावृष्टि पर वृष्टिकारक शक्तियों की विजय का ही रूपक है ।

कच्छप अथवा कूर्म अवतार के अर्वाचीन रूप का सर्वप्रथम वर्णन वाल्मीकि-रामायण में है । जब देवामुरो की मथानी अर्थात् मदराचल पर्वत पाताल को चला गया, तब विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर उस पर्वत को उभार कर फिर अपनी पीठ पर रखा ।^१

शतपथब्राह्मण में निम्नलिखित वर्णन है--'चक्षुषी हवा अस्य शुक्रामयिनी । अथ वेनश्चोदयत पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमान इति तदेतस्य रूप-कूर्मो य एष तपतीति यदाह ज्योतिर्जरायुरिति ।'^२ 'उज्ज्वल सूर्य-चन्द्रमा अथवा शुक्र एव चन्द्रमा ही मन्थी है । विद्युत् रूप से चमकनेवाला वेन कूर्म के समान निवास करता है । यह वेन आदित्य के गर्भ जल अर्थात् अन्तरिक्ष में मेघ के उदर में शयन करता है जैसे जल में कूर्म रहता है ।' यो तो कूर्म का कर्म के साथ सम्बन्ध स्थापित कर के कूर्म को प्रजापति ब्रह्मा का रूप भी माना जा सकता है जो शब्द-समानता से कच्छप तथा कश्यप भी हो गया । परन्तु प्राचीन देशों की जलमयी भुवन-मस्या में जलजन्तु कच्छप का स्थान होना स्वाभाविक था । चीनी 'ताओ' धर्म में पुण्यात्माओं के निवास के हेतु ईश्वर के वनाये पाच द्वीपों की कल्पना है । पहले यह समुद्र पर ज्वार-भाटा के साथ हिलते रहते थे जिससे द्वीपों पर रहनेवालों को कष्ट होता था । उनका दुःख देखकर पर-मेश्वर ने प्रत्येक द्वीप को उठा रखने के हेतु तीन-तीन महान कछुओं को सलग्न किया ।

जापान के ब्रह्मा का रूप कछुए जैसा है । उनके ऊपर विश्ववृक्ष आधार-भूत है तथा उस वृक्ष के ऊपर एक चतुर्मुख देवता बैठते हैं । चीन में कछुए को ईश्वर का चिह्न मानते हैं । कछुए की हड्डी राजकीय चिह्नों में व्यवहृत होती थी ।^३ छोटानागपुर की आदिम जातियों में कई एक का धार्मिक चिह्न कछुआ है तथा वे कछुए का मांस नहीं खाते ।

चीन की जगज्जननी 'मिवांग मू' के चार पारपद क्रमग नीलवर्ण मारुग, श्वेतवर्ण व्याघ्र, मृग तथा कच्छप हैं जो चारों ही चीन में देवताओं के रूप माने जाते थे । जब चीन का राजा 'याओ' बृहत् दिनों तक राज्य कर चुका

(१) बालकौर ४२ (२) ग० मा० ४२।१ (३) Myths of China and Japan —P 111, 112, 140, 280.

था तब एक कछुए ने जल से निकल कर उसे अपने पुत्र 'शुन' को राज्य दे देने का सन्देश दिया ।^१ जापान की 'आइनु' जाति के दो प्रधान देवता थे, समुद्र विशाल कच्छप तथा पृथ्वी पर उलूक । भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थों में नक्षत्रों के चक्र को कूर्म कहते हैं । पाश्चात्य विद्वान हेविट ने अपने ग्रन्थ—'रुलिग रेसेस आफ प्रिहिस्टोरिक टाइम्स'—में बताया है कि प्राचीन जातियों द्वारा पृथ्वी का कल्पित रूप कछुए की पीठ जैसा माना जाता था ।

समुद्र-मन्थन की कल्पना के साथ प्राचीन जातियों के जलदेव कच्छप की कल्पना स्वाभाविक थी तथा ऋग्वेद में विष्णु को ही अनेकों रूप धारण करने-वाला बताया गया है अतः भारतीय धार्मिक कथाओं में यह कच्छप विष्णु का ही अवतार बना । कदाचित् इसमें ब्राह्मणग्रन्थों में वर्णित सृष्टि-क्रम की कथाओं से भी पुष्टि मिली ।

कूर्म की भाँति मत्स्य भी जल का जन्तु है तथा जल अर्थात् नार में शयन करनेवाले नारायण के मत्स्य रूप की कल्पना भी स्वाभाविक रूप से ही आयी । इस कथा में भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर राजर्षि सत्यव्रत को आनेवाले प्रलय से सावधान किया था तथा प्रलय आने पर उन्हें बचाया था । यही सत्यव्रत वैवस्वत मनु हुए । इस कथा में सबसे विचित्र बात यह है कि यह दैवी मत्स्य आरम्भ में अत्यन्त छोटा था तथा इसने मनु से बड़ी मछलियों तथा जल-जन्तुओं से रक्षा की प्रार्थना की । फिर यह मत्स्य बढता गया तथा अन्त में समुद्र में तिरोहित हो गया । परन्तु महाप्रलय आने पर पुनः प्रकट होकर मनु की रक्षा की । इस कथा का आरम्भ सुमेर की यूफ्रेट्स नदी के तट पर स्थित एरिदू नगर के 'या' देवता से माना जाता है ।^२ एरिदू के 'या' देवता का रूप मछली-जैसा था । एरिदू में यूफ्रेट्स नदी की भी पूजा होती थी तथा वास्तव में मत्स्याकार 'या' देवता नदी के ही प्रतीक थे । वर्षाऋतु में यूफ्रेट्स का बढना ही 'या' मत्स्य का बढना था । यूफ्रेट्स नदी की उपजाऊ मिट्टी, नदी का जल, जिससे सिंचाई के नाले भरते थे, नदी में छोटी नावों को बनाकर फिर बड़ी नावों तथा समुद्र में जानेवाले जहाजों का बनाना, इन सभी प्रकारों से यूफ्रेट्स नदी के 'या' देवता ने ही एरिदू के निवासियों को प्रकृति पर अधिकार पाना सिखाया ।

(१) Myths of China and Japan.—P. 280

(२) Myths of Babylon and Assyria.—P. 27, 28, 29

‘मत्स्य’ की मन्त्र में पवित्र मानते थे । यह पुरुष के जननेन्द्रिय का प्रतीक माना जाता था । माता ‘आइसिम’ की अनेक मूर्तियों में इन देवी के धार पर विश्व के पिताशक्ति का प्रतीक एक मत्स्य रखा हुआ है । प्राचीन मन्त्र में मदिरो के पुजारी मछली नहीं खा सकते थे ।

जैसा कहा जा चुका है, ऋग्वेद में इन्द्र को भी जल में रहनेवाला महामत्स्य कहा गया है । कालान्तर से अनेक रूपधारी विष्णु ही ‘मत्स्य’ अवतार के देवता माने गये ।

ग्यारहवाँ अध्याय

चतुर्भुज विष्णु तथा उनके पारषद

शतपथब्राह्मण के द्वितीय अध्याय पचम ब्राह्मण में यज्ञरूप विष्णु का विस्तारपूर्वक इतिहास दिया गया है। देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति के पुत्र थे। उनमें परस्पर स्पर्धा थी। असुरों का बल बहुत बढ़ गया था तथा वह सारे जगत को अपना समझने लगे। देवता उनके पास पृथ्वी में अपने भाग के लिए यज्ञात्मक विष्णु को साथ लेकर गये। विष्णु वामन थे। असुरों ने देवताओं को उतनी ही पृथ्वी दी जितने में वामन लेट सकें। देवताओं ने प्राची दिशा से यज्ञात्मक विष्णु को भूमि में डालकर दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर से गायत्री आदि छन्दों द्वारा उनकी वन्दना करते हुए समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लिया। जैसी यज्ञवेदी है वैसी ही पृथ्वी है। वेदी के पूर्व में देवता, दक्षिण में पितर, पश्चिम में मनुष्य तथा उत्तर में रुद्र रहते हैं। वेदी की भुजाओं के ही खड ऋतु, मास, आदि हैं।

ऐतरेयब्राह्मण में यज्ञ की अग्नि को ही विष्णु कहा गया है। 'अग्निर्वै देवानामवमो विष्णु परम। तदन्तरेप सर्वा अन्या देवता।' ऋग्वेद में अग्नि के चार शृंग कहे गये हैं जिनका अर्थ चार दिशाएँ अथवा चार वेद माना जाता है।^१ इन्द्र का वज्र भी चतुष्कोण वा चतुर्भुज ही था।^१

यजुर्वेद में विष्णु को ध्रुव अर्थात् अनश्वर एव आकाश की ध्रुवा दिशा का रक्षक माना गया। 'विष्णो रराटमसि विष्णो श्नप्त्रेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवसि'—(य०वे० ५।२१)। 'विष्णु निखिल विश्व है, विष्णु पवित्र है, पालन करने-वाले है, फैले हुए है तथा ध्रुव है।' अथर्ववेद में विष्णु को ध्रुवा दिशा अर्थात् खगोल के उत्तर ध्रुव का अधिपति माना गया है। 'ध्रुवादिग् विष्णुरधिपति

(१) ऐ० ब्रा० १।१ (२) ऋ० स० ४।५।१, श० ब्रा० २।३ (३) श० ब्रा० २।४

कल्पापग्रीवो रक्षिता वीरूष इपव ।' घ्रुवा दिशा के विष्णु अघिपति है । कल्पापग्रीव अर्थात् कृष्ण वा नीलवर्ण कठ हो जिसका वैसे रुद्र वा सर्प से यह दिशा रक्षित है तथा विरोहणगील ओपधियाँ इम दिशा के आयुध वा अस्त्र है ।

विष्णु के चार हाथों में प्रसिद्ध शख, चक्र, गदा तथा पद्म ये चार आयुध माने गये हैं । हिन्दूधर्म के इतिहास में ठीक-ठीक किस समय इस चतुर्भुजी मूर्ति की पूजा आरम्भ हुई यह बताना कठिन है । शख को अथर्ववेद में सूर्य का रूप तथा शंख के शब्द को राक्षसों को नष्ट करनेवाला माना गया है । 'वाताज्जातो अन्तरिक्षाद् विद्युतो ज्योतिपस्पति । मन नो हिरण्यजा शख कृशानः पात्वंहम् । यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधिजज्ञिषे । शखेन हत्वा रक्षास्यत्रिणो (रक्षांस्यत्रिणो) विपहामहे । समुद्राज्जातो मणिर्वृत्रा ज्जातो दिवाकरः सो अस्मान्सर्वतः पातुहेत्यादेवासुरेभ्यः ।' हे शख ! जो वायु, अन्तरिक्ष, विद्युत्, तारासमूह तथा सूर्य से उत्पन्न हुआ है हमारा शासन कर तथा पाप से हमें बचा । हे शख ! तू समुद्र से नक्षत्रादि के पहले उत्पन्न हुआ है । तुझमे राक्षसों की हत्या करके हिंसक वा मनुष्यभक्षी पिशाचादि का हम भलीभाँति प्रतिकार करेंगे । समुद्र से शंखरूपी मणि उसी प्रकार निकलता है जैसे 'मेघमंडली से सूर्य । ये दोनों अर्थात् सूर्य तथा शख हमारी तथा असुरों की हत्या करनेवाले देवताओं की सब प्रकार से रक्षा करे ।

विष्णु के हाथ में पद्म का होना कदाचित् सृष्टि के आरंभ में जलराशि के ऊपर पद्मपुष्प के पत्तों के होने से मन्वन्ध रखता है । वराह अवतार के मन्वन्ध में तैत्तरीयब्राह्मण का यह वर्णन पहले आ चुका है । पद्मपुष्प मिस्र में 'हाथोर' नामक मातृदेवी का रूप था जिममें से काल-विभाग द्वारा विश्व का शासन करनेवाले 'होरस' देवता निकले थे । चीन में 'हो मिनकु' तथा जापान में 'कामेनको' नाम की मातृदेवियाँ भी हाथ में कमलपुष्प धारण किये रहती थीं । चीन में मातृरूपी विश्व को कमलपुष्प जैसा माना जाता था । चीनी जगज्जननी का दूसरा रूप हाथ में फलों की टोकरी लिये हुए स्त्री का था । मिस्र की चियमयी भाषा में फलों की टोकरी को स्त्री, माता वा देवी का चिह्न माना जाता था । डानेल्ड मैकेन्जी के अनुसार प्राचीन देशों में कौड़ी तथा सीप को भी जनशक्ति का रूप मानते थे । शख तथा पद्म 'दोनो ही मातृशक्ति अर्थात् सृजन तथा पालनशक्ति के प्रतीक बनकर ही विष्णु के आयुध हुए ।

(१) अ० वे० सं० २।६।२।५ (२) अ० सं० ४।२।५।६, २, ५ (३) Myths of China

गदा स्पष्ट ही दुष्टो के हनन का साधन था । गदा राजकीय चिह्न भी था । अतएव इसका विष्णु का आयुध होना स्वाभाविक ही था ।

ऋग्वेद में सवत्सर को द्वादश प्रधियोवाला चक्र कहा गया है ।^१ यह चक्र वृत्ताकार था अथवा किसी अन्य आकार का, यह कहना कठिन है । भारतीय ज्योतिष का राशिचक्र चतुर्भुजाकार बनता है पर उसमें बारह राशियों के बारह खंड रहते हैं । तान्त्रिक राहुचक्र तथा अन्य चक्र भी वृत्ताकार न होकर अन्य आकारों के होते हैं । ऋग्वेद में इन्द्र को पृथ्वीरूपी चक्र की घुरी को धारण करने वाला बताया गया है ।^२ परन्तु पृथ्वी को ऋग्वेद में ही अन्य स्थान पर चतुर्भुष्टि अर्थात् चतुर्भुज माना गया है ।^३ आर्यों का चतुर्भुज स्वस्तिक चिह्न आकाश तथा पृथ्वी का अथवा समस्त भुवन का प्रतीक था । अनेक प्राचीन जातियाँ इस चिह्न को 'सृष्टि' का चिह्न मानकर पूजती थी ।^४ इन्द्र का वज्र भी चार किनारों का चक्र था ।^५ शतपथब्राह्मण के चतुर्दश काण्ड में सूर्य को चतुर्भुज चक्र कहा गया है । स्पष्टतः विष्णु का सुदर्शन-चक्र निखिल विश्व, द्यावापृथ्वी, सवत्सर अथवा सूर्य है । विश्व, सवत्सर वा सूर्य का प्रतीक होकर ही 'चक्र' यथेष्ट महत्ता रखता है । परन्तु प्राचीन जगत में चक्र की पूजा तथा चक्र को सर्वप्रधान देवता का आयुध एक और कारण से माना गया है ।

कुलाल चक्र अर्थात् कुम्हार के चाक का आविष्कार ईसवी सन् के लगभग ३००० वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ । तब से ही यह देवताओं का दान माना जाने लगा । मिस्र में कुम्हार का चाक वहा के 'प्ता' देवता का चिह्न हुआ जो मिस्री धर्म के विश्वकर्मा थे । मिस्र से यह आविष्कार चीन तथा भारत को प्राप्त हुआ तथा दोनों ही देशों में इसे धार्मिक चिह्न माना गया । मिस्र के 'महादेव' 'असरआ' अथवा 'ओसायरिस' में मिस्र के सभी देवताओं के गुण मिला दिये गये थे । अतः वे भी चक्रधारी कुम्भकार माने गये । असीरिआ के प्रधान देवता 'असुर' वा 'अशुर' के चिह्न धनुष, चक्र तथा पक्षी थे । भारतीय रुद्र का चिह्न धनुष तथा विष्णु का चिह्न चक्र है । विष्णु का वाहन भी पक्षी गरुड ही है ।^६

विष्णु के आमूषण कौस्तुभमणि तथा मकराकृत कुंडल हैं । मकर राजा वरुण का वाहन है तथा अदिति को ऋग्वेद में कुंडलाकार कहा गया है । मिस्र देश के प्राचीन राजा गले में नीलवर्ण के मणि पहनते थे ।

(१) ऋ०स०१।१६४।४८(२) ऋ०स०१०।८६।४(३) ऋ०स०१०।५८।३(४) Early Astronomy and Cosmology P 156 (५) ऋ०स० ४।२।२ (६) Myths of China and Japan-Chapter II, Myths of Babylonia and Assyria-Chapter XIV

विष्णुपुराण के अनुसार विष्णु के पारपदों में प्रमुख स्थान ध्रुव का है। जसा पहले कहा जा चुका है, विष्णु को ध्रुवा दिशा का अधिपति अर्थात् आकाश के ध्रुवभाग का अधिपति कहा गया है। यजुर्वेद^१ में विष्णु द्वारा रक्षित यज्ञ को ही ध्रुव कहा गया है। यज्ञ 'वाम' से अर्थात् स्थान से उत्पन्न होता है। 'वाम' स्थान वा लोक फेला हुआ अर्थात् उत्तान है। पृथ्वी विश्व का अधोभाग अर्थात् पद है। ऋग्वेदोक्त 'सृष्टि-क्रम में' उत्तानपद के रूप में ही पृथ्वीवृक्ष उत्पन्न हुआ था। उत्तानपद अथवा यज्ञपुरुष उत्तानपद का पुत्र यज्ञ ही ध्रुव है। ध्रुव का माता सुनीति थी। ऋग्वेद में असुनीति का प्राण या मन कहा गया है। जा असुओं को ले जाय वह असुनीति है। असुनीति का कालान्तर से सुनीति हो जाना असम्भव नहीं। उत्तानपद की दूसरी स्त्री अर्थात् ध्रुव की विमाता सुशुचि थी।^२ उत्तम भाग राग हा सुशुचि के पुत्र य। उत्तानपद-रूपी यजमान का सुशुचि अर्थात् बोधकारक उत्तम भाग में अधिक आसक्ति थी। सुनीति उन्हें यज्ञ को प्रेरित ले जाता थी। यजमान ने उत्तम राजभोग से प्रेम किया तथा यज्ञ का अवहलना का। फिर भी सप्तारिया अर्थात् सात वेद-प्रसिद्ध पुजारिया अथवा सात उद्गुगा अथवा सप्तारि नामक सात ताराओं की कृपा से यज्ञ की रक्षा हुई अर्थात् यज्ञ अनन्तर अर्थात् ध्रुव हुआ। ध्रुव तारा अनन्तर अचल यज्ञ का ही प्रतीक है।

चतुर्भुज विष्णु ध्रुवा दिशा के रक्षक है तथा क्षीरसागर में गहन करते हैं। जसा पहले कहा जा चुका है, सागर का अर्थ प्राचीन काल में आकाश भी था। क्षीर का अर्थ दूध भी है। रजत-पत्र 'मिल्का व' अथवा आकाशगंगा रूपी दूध के समान श्वेतवर्ण पथ उगाल के उत्तर ध्रुव के समीप में आरंभ करके सम्पूर्ण खगोल के चतुर्दिक् मडलाकार बना हुआ है। यही विष्णु का क्षीरसागर है।

विष्णु अनन्त शेषनाग पर गहन करते हैं। खगोल के उत्तर ध्रुव को घेर कर पाश्चात्य ड्राको नामक मडल है। यह ध्रुव के लगभग चारों ओर है अतः मडल का कोई न कोई भाग सदा क्षितिज के ऊपर रहता है। अतएव यह अनन्त है। ड्राको शब्द का अर्थ भी विशाल सप होता है। यही विष्णु का आधार शेषनाग है। ध्रुव के अत्यन्त समीप लघुशुद्ध 'उरसा माइनर' वा भारतीय शिशुमार तारा मडल है। ध्रुव तारा शिशुमार के ही पुच्छ में है। शिशुमार जलजन्तु-विशेष वर्षण के वाहन मकर के समान है। यही विष्णु का मकरकृत कुडल है। शिशुमार-चक्र वा वर्णन विष्णुपुराण में इस प्रकार है—

तारामय भगवत शिशुमारकृति प्रभो । दिविरूप हरेर्यन्तु तस्य पुच्छेस्थितो ध्रुव ।--(२।६) । आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार के समान आकार-वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है उसके पुच्छ भाग में ध्रुव है ।

श्रीमद्भागवत में शिशुमार तथा शेषनाग वा अनन्त नामक तारामडली का निम्नलिखित वर्णन है—'योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्णा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहिले आकाशमार्ग से वैश्वानर अग्नि से होकर जाता है जहाँ उसके बचे-खुचे मल भी जल जाते हैं । इसके पश्चात वह वहाँ से ऊपर भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है । भगवान विष्णु का यह शिशुमार-चक्र विश्वब्रह्माण्ड के भ्रमण का केन्द्र है । उसका अतिक्रमण करके अत्यन्त सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से अकेला ही महलोक में जाता है । जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोको को शेष के मुख से निकली हुई अग्नि में भस्म होते देखकर ब्रह्मलोक में चला जाता है ।'

भागवत में ही अन्यत्र ध्रुव को प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी का पति बताया गया है । शिशुमार तारामडल में ही ध्रुव तारा है तथा यह नक्षत्रिय खगोल के चतुर्दिक भ्रमण करता हुआ दिवस, वत्सर, कल्प आदि काल विभाग उत्पन्न करता है । भागवत में ध्रुव के पुत्रों के नाम कल्प तथा वत्सर बताये गये हैं ।' दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि-मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के परमघाम में पहुँचे । इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की ।' जिस प्रकार कोल्हू के चारो ओर बैल घूमते हैं वैसे ही यह ज्योतिश्चक्र ध्रुव के चतुर्दिक घूमता है ।'

शिशुमार-चक्र अथवा पाश्चात्य 'उरसा माइनर' तारामडल में ही जो ध्रुव से कम प्रकाश के दो तारे 'बीटा' तथा 'गामा उरसा माइनरिस' हैं वे भारतीय ज्योतिष में जय तथा विजय के नाम से विख्यात हैं । सहस्रो वर्ष पूर्व खगोल का उत्तर ध्रुव इनके ही समीप था । अब भी यह ध्रुव के निकट ही है । भागवत में कही हुई कथा के अनुसार यही दोनों सनकादि मुनियों के शाप से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु दैत्य हुए । हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु दोनों ही स्पष्ट सूर्य के ही नाम हैं जो पीछे चलकर सूर्य की आसुरीवृत्ति के द्योतक हुए । परन्तु उत्तर आकाश में ही एक मडल है जिसका पाश्चात्य नाम 'काश्य-पीय' है । हिरण्याक्ष कश्यप प्रजापति के ही पुत्र थे । हिरण्याक्ष का वध

वराह्रूपी विष्णु ने किया था। उत्तर आकाश में वराहाकार परशु^१ मडल काश्य-पीय के समीप ही है। यह सभी मडल तथा भारतीय ज्योतिष का ब्रह्मा-मडल^२ भी क्षीरसागर 'रजत पथ' के समीप ही है। सृष्टि के आरंभ तथा वृद्धि की पौराणिक कथाओं का उत्तर आकाश के तारामडल तथा रजत पथ के परस्पर स्थान से बड़ा ही घना सम्बन्ध जान पड़ता है।

विष्णु ने भागवत के अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के हेतु निह का रूप धारण किया था। ब्राह्मणों में विष्णु को 'नरसिंह' अर्थात् मनुष्यों में सिंह कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को भी सिंह के समान गरजनेवाला कहा गया है। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद कदाचित् ईरान के पुष्यात्मा शासक 'परधात' अथवा 'पेशदात' थे। इनका पूरा नाम हाश्रोश्याग परधात था। यह 'फ्रवाक' के पुत्र तथा 'स्याकमाक' के पीत्र थे। इनके नाम 'हाश्रोश्याग' का अर्थ होता है 'पुष्यात्माओं के राजा'। इन्होंने पूजा-अर्चा से ईश्वर को प्रमत्त कर लिया था। 'अर्द्धी सुरा अनाहिता' अर्थात् जलधाराओं की देवी उनके वम में थी। अहुर मज्जदा अर्थात् वरुण के 'देवों' को परधात के प्रताप का बड़ा भय था।^३

चतुर्भुज विष्णु का वाहन गरुड पक्षी है। ऋग्वेद^४ में सूर्य को सुपर्ण अर्थात् सुन्दर पखोवाला तथा गहत्मान अर्थात् वेगवान किंवा वदना में बढ़नेवाला कहा गया है। सूर्य, इन्द्र तथा विष्णु तीनों को ही स्थान-स्थान पर 'श्येन' अर्थात् बाज पक्षी के समान आकाशचारी कहा गया है। सुमेर में गरुड के समान आकाशचारी जू पक्षी की पूजा होती थी। गरुड जैसे वेदों को लेकर उड़ गये थे वैसे ही जू पक्षी सुमेर के 'सृष्टि के प्रस्तर-लेख' (टैब्लेट्स आफ क्रिएशन) का लेकर उड़ गया था। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार इन्द्र तथा गरुड में युद्ध हुआ था। सुमेर में भी तड़ित् के देवता 'रम्मन' ने 'जू' न युद्ध किया था। डॉनाल्ड मैकेन्जी^५ के अनुसार जू पक्षी अरब की मरुभूमि में आनेवाला जज्ञावत है तथा रम्मन वृष्टि के देवता है। बंबीलोन में ह्यगिरा^६ तारामडल अथवा वृषिराशि को जू पक्षी मानते थे। परन्तु अरब में पाश्चात्य निम्नम अर्थात् हस तारामडल को ही जू पक्षी अथवा रूख पक्षी का रूप मानते थे।^७ सिग्नम मडल उत्तर आकाश में आकाशगंगा के समीप है तथा मभवत यही विष्णु के वाहन गरुड का रूप माना गया। पवित्र वंष्णव नक्षत्र अभिजित् इसी तारा-

(१) Persens (२) Auriga (३) Mythology of All Races-Iran Page 299-300 (४) =० स० १।१६ १।४२ (५) Myths of Babylonia and Assyria P. 74-75 (६) Pegarus (७) R. H. Allen-LStar Nawas

मडल में है। वाल्मीकिय रामायण में वर्णित अश्वमेधयज्ञ में यज्ञ की वेदी के समीप गरुड पक्षी की मूर्ति का बनना आवश्यक था।^१

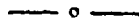
ऋग्वेद में अग्नि इत्यादि सभी देवता रा अथवा राघस् किंवा रेवत् रूपी घन-धान्य के स्रष्टा हैं। पुराणों में घनधान्य की देवी लक्ष्मी विष्णु की स्त्री मानी गयी। बाली द्वीप में 'देवीश्री' को घान के खेत की देवी मानकर पूजा जाता है।^२ अदिति तथा देवी दुर्गा के वर्णन में ससार की अनेक मातृदेवियों का वर्णन किया जा चुका है। अग्नि तथा सूर्य यजुर्वेद में रुक्म अर्थात् रुचिकर 'श्री' को प्रकाशित करनेवाले अथवा दिखलानेवाले कहे गये हैं। 'दृशानो रुक्म उर्व्याव्यद्यौत् दुर्षमायु श्रिये रुचान। अग्नि रमृतो अमवद्वयो भिर्यदेव द्यौरजनयत्सुरेता। नक्तोषासा समनसा विरूपे धपयेते शिशुमेक समीचीं द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्निन्धारयन्द्रविणोदा'—(यजुर्वेद १२।१)। दर्शनीय अग्नि उर्वरा भूमि की रुचिकर 'श्री' को प्रकाशित करता है। अग्नि ही आकाश को सुन्दर जलवाला बनाकर हमारे लिए रुचिकर सुन्दर 'श्री' अन्न उत्पन्न करता है। बालरवि रुचिकर शस्य को सुन्दर प्रकाश से प्रकाशित करता है। वही बालरवि अग्नि को धारण करनेवाला है। कृष्णपत्नी रुक्मिणी तथा कृष्ण की राधा एव श्री सभी विष्णु की विभूति प्रकृति के ही नाम हैं।

लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। प्राचीन सुमेर में लोग नदी द्वारा लायी गयी मिट्टी से स्थल की उत्पत्ति देखकर जल अथवा समुद्र से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानते थे।^३ यजुर्वेद में पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी की वन्दना इस प्रकार है—'ध्रुवासि धरुणास्तृता विश्वकर्मणा मा त्वा समुद्र उद् वधीन्मा सुपर्णो अव्ययमाना पृथ्वी दूह। प्रजापतिष्टुत्वा सादयत्वपा पुष्ठे समुद्रस्येमन्। व्यचस्वती प्रथस्वती प्रथस्व पृथिव्यसि'—(य० वे० १३।१६-१७)। हे निष्कम्पा ध्रुवा, धारण करनेवाली धरुणा, विश्वकर्मा द्वारा आस्तृता अर्थात् अलकृता, समुद्र तुम्हें कष्ट न देवे तथा 'सुपर्ण' सूर्य तुम्हें व्यया न पहुँचाये। हे देवी! इस पृथ्वी को शस्यपूर्ण बना। प्रजापति, जल के प्राप्तिस्थान समुद्र के पृष्ठ पर तुम्हें स्थिर रूप से रखे। तुम व्यचस्वती अर्थात् अनेक वचनो अथवा अनेक प्रकार के शब्दोवाली हो। तुम प्रथस्वती अर्थात् दूर तक फैले हुए यशवाली हो। तुम्हारे यश का विस्तार हो। यह विस्तृत पृथ्वी तुम्ही हो।

'भूरसि भूमिरसि अदितिरसि विश्वघाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवी

(१) वा० रामायण १।४।२६ (२) Bal-W Van Hoeve, The Hague, Netherlands—P 27 (३) Early Astronomy and Cosmology—P 24

यच्छ पृथिवी दृंह पृथिवीमाहिंसी.'—(य० वे० १३।१८) । तुम भूलोक हो, भूमि हो, अदिति हो, विश्व का पालन करनेवाली हो, भुवन विश्व को धारण करने वाली हो । पृथ्वी को ग्रहण करो, पृथ्वी को शस्यपूर्णा बनाओ । पृथ्वी की हिंसा न करो । चतुर्भुज विष्णु अर्थात् यज्ञ, भूमि का स्वामी है । यह शस्य-श्यामला पृथ्वी ही विष्णु की स्त्री लक्ष्मी है ।

बारहवाँ अध्याय

ब्रह्मा प्रजापति तथा उनका वंश

ऋग्वेद में यो तो ब्रह्मन् का अर्थ वेदमन्त्र है परन्तु दशम मंडल में विश्वकर्मा, प्रजापति तथा ब्रह्मन् नाम के देवताओं की वन्दना इस प्रकार की गयी है—

विश्वकर्मा ने होता बनकर विश्व के भुवनों का आवाहन किया। विश्वकर्मा के पिता कोई नहीं थे अर्थात् वह स्वयम्भू थे। उन्होंने ही स्वस्तिवाचन के साथ सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया।

पृथ्वी तथा आकाश की सृष्टि किस आधार पर हुई तथा किस वस्तु से हुई ? किस वस्तु से विश्वकर्मा ने भूमि को उत्पन्न किया तथा आकाश को विस्तृत किया ? विश्वचक्षु, विश्वमुख तथा विश्वबाहु देव वही एक है जो बाहुओं से आकाश की गति नियमित करता है तथा अपने गमनशील पाँवों से पृथ्वी को नियमबद्ध करता है।

कौन वह वन है तथा उसमें कौन ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ी से आकाश तथा पृथ्वी-रूपी प्रासाद का निर्माण हुआ। हे जिज्ञासु मनीषियो ! ब्रह्म ही वह वन तथा वृक्ष है तथा उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ।

हे विश्वकर्मा ! तुम्हारे ये तीनों उत्तम, मध्यम तथा अधम घाम हैं। हमें सत्य की शिक्षा दो। स्वयं अपने यज्ञ से इन लोको की वृद्धि करो। हे विश्वकर्मा ! तुम हवि द्वारा वर्धमान हो। द्यावापृथिवी तुम्हारे कारण ही पूजनीय है। तुम विश्वशम्भू अर्थात् विश्व के कल्याणकारी तथा साधुकर्मा अर्थात् अच्छे कर्म करनेवाले हो—(मंडल १० सूक्त ८१ विश्वकर्मा)

इन्द्रियो के पिता विश्वकर्मा ने मनन किया। उनके मनन करने में ही घृत अर्थात् जल हुआ। जल में ही आकाश तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। विविध कर्मवाले, सर्वव्यापी, महान, धाता, विधाता, सर्वद्रष्टा, सप्तर्षियो में भी परे, एकमात्र देवता वे ही हैं। वे ही हमारे पालन करनेवाले तथा हमें उत्पन्न करनेवाले हैं। वे ही विधाता देवताओं के निवामस्थानों को जाननेवाले हैं। वे भिन्न-भिन्न नाम धारण करके भिन्न-भिन्न देवताओं का कार्य करते हैं। उमी प्रश्न देव, क देव, अथवा अज्ञात देव में यह सारा मृष्टि विलीन हो जाती है। ऋषिगण विश्वकर्मा के लिए ही यज्ञ करते हैं अथवा तारे उसी विश्वकर्मा के आदर में चमकते हैं (ऋक्ष-तारा-ऋषि)। चल तथा अचल जगत में एक उमी की विभूति फैली हुई है। यह ईश्वरतत्व आकाश में परे, पृथ्वी से परे, देवों से परे तथा अमुरों से भी परे है। सर्वप्रथम जल में गर्भ की भाँति इमी ने समस्त सृष्टि को धारण किया था। इस गर्भ में इन्द्रादि देवताओं ने सर्वप्रथम एक दूसरे को देखा था अर्थात् उसी मूलतत्व में भिन्न-भिन्न देवताओं का पृथक व्यक्तित्व छिपा था। इस गर्भ में सर्वप्रथम केवल जल था। उमी जल में मारी सृष्टि छिपी थी। उम जल में ही ब्रह्म का निवाम था। उमकी नाभि अर्थात् मध्यभाग में ही अण्डे के समान यह छावापृथ्वी उत्पन्न हुई जिसमें क्रमशः देवता आदि उत्पन्न हुए। इस छावा-पृथ्वी में ब्रह्म का अस्तित्व स्पष्ट नहीं दिखाई देता जैसे यह कुहामें में ढका हो। वास्तव में यही विश्वकर्मा एक ईश्वर है।—(मउल १० सूक्त ८२)

आरभ में केवल हिरण्यगर्भ थे जो सभी भूतों के पतिरूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने पृथ्वी तथा आकाश को स्थिर करके धारण किया। हम किम देवता अथवा क नामधारी अनिवर्चनीय प्रजापति के लिए हवि प्रदान करें।

जो प्राण तथा वन के देनेवाले हैं। जिनका समार है। जिनकी आज्ञा को सभी देवता मानते हैं। जिनकी छाया मृत्यु है तथा जिनकी ज्योति अमरत्व है। हम क देवता के लिए हवि प्रदान करें।

जो अपनी महिमा से जीव तथा निर्जीव जगत के एकमात्र स्वामी हैं। जो द्विपद तथा चतुःपद दोनों के ही स्वामी हैं। हम उन्हीं क देवता के लिए हवि प्रदान करें। —(मउल १० सूक्त १२१ क देव प्रजापति)

उमकी महिमा के अधीन ही यह हिमवान पर्वत है। यह जनपूर्णा गमुद्र उमी का है। जिनकी ये चारों दिशाएँ बाह हैं तथा जिनकी चारों प्रदिशाएँ भी हैं, हम उनी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जिसके द्वारा यह उग्र आकाश तथा पृथ्वी भी अपने-अपने स्थान पर दृढ़ हैं। जो स्वर्लोक तथा सूर्य का आधार है। जो अन्तरिक्ष से बड़ा है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जिसके भय से क्रन्दसी अर्थात् द्यावापृथ्वी अथवा आकाश तथा पृथिवी मन ही मन कापते हैं, जब उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जब बृहती जलराशि के गर्भ से अग्नि उत्पन्न हुई तब वही देवताओं का प्राण हुआ। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जिसने अपनी महिमा से उस अपार जलराशि को देखा। उस जलराशि में दक्ष अर्थात् उत्पादन-सामर्थ्य था। उसी जलराशि से यज्ञ उत्पन्न हुआ। जो देवताओं का अधिदेव है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

पृथ्वी का जनक वह हमारी हिंसा न करे। जिस सत्यधर्मा ने आकाश को भी उत्पन्न किया। जिसने बृहती तथा चन्द्रा अर्थात् स्वच्छ जलराशि को उत्पन्न किया हम उसी क देव के लिए हवि अर्पण करें।

हे प्रजापति, तू ही एक इस समस्त सृष्टि को जानता है। हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तू हमारी कामना पूरी कर। हम धनो के पति हो।

उस समय न सत् (होना) था न असत्। न अन्तरिक्ष था न उसके परे आकाश। किसने सब को ढाँका था ? और कहाँ ? और किसके द्वारा रक्षित क्या वहाँ पानी अथाह था ? तब न मृत्यु थी न अमरत्व। रात और दिन में वहाँ भेद न था। वहाँ एक एकाकी स्वावलम्बी शक्ति से श्वसित था। उसके अतिरिक्त उसके ऊपर कोई न था। अघकार वहाँ अघेरे में छिपा था। विश्व केवल भेदशून्य जल था। वह जो शून्य में छिपा बैठा है वही एक अपनी शक्ति से विकसित था। तब सबसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई जो अपने भीतरी मन की प्रारम्भिक वीजशक्ति थी। ऋषियों ने अपने हृदय में खोजते हुए असत् में सत् के योजक सम्बन्ध को खोज पाया। मध्यस्थित इस वीजशक्ति ने ही फिर ऊपर-नीचे आगे-पीछे तथा भोग्य एव भोक्ता के भेद उत्पन्न किये। यह कौन जानता है तथा कौन कह सकता है कि यह सृष्टि किस कारण हुई। कौन जानता है कि इस सृष्टि में देवता किस प्रकार हुए। वह मूल स्रोत जिससे यह विश्व उत्पन्न हुआ उसे वही जानता है जो उच्चतम द्योलोक से शासन करता है, जो सर्वदर्शी स्वामी है। (मटल १० सूक्त १२६)

ऋग्वेद के इन्ही मन्त्रों से ब्राह्मणों के ब्रह्मा तथा प्रजापति का आरंभ हुआ । हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि के आरंभ के अण्डाकार सृष्टि के सारभूत गर्भ थे । चीनी दार्शनिकों ने सृष्टि का आरंभ एक तेजोमय अण्डे से माना जिसमें 'पानुक' अथवा 'कु' देवता उत्पन्न हुए । उन्होंने अपनी बलि देकर ही सारी सृष्टि उत्पन्न की ।^१ मिस्री दार्शनिकों के अनुसार आरंभ में केवल नियमहीनता का अण्डा (Chaos Egg) था जिससे 'रा' देवता ने नियमबद्ध सृष्टि रची । मिस्र में अतिप्राचीन-काल में 'क', 'खु' तथा 'खट' नाम से मन, आत्मा तथा शरीररूपी त्रिदेवा की पूजा होती थी । मिस्र के राजपि चतुर्थ अमेनहोतेप अथवा आखेनातन ने अपना एक 'अतन' (Aton) धर्म चलाया जिसमें अतन देवता को ससार के स्रष्टा, गर्भ वा अण्डे का रूप दिया गया ।^२ ऋग्वेद में भी प्रजापति विशेषरूप से गर्भ के देवता हैं । 'विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । आ सिंचतु प्रजापतिर्घाता गर्भं दधातु ते'—(ऋ० म० १०।१८४।१) । विष्णु योनि बनाते हैं, त्वष्टा उसमें अवयवों की रचना करते हैं, प्रजापति उसे अपने वीर्य से सिंचन करते हैं तथा घाता गर्भ का धारण करते हैं ।

परब्रह्म प्रजापति का यथार्थ भौतिक रूप ज्ञात न होने के कारण यह क देव अर्थात् 'कौन देवता' कहलाये । उपर्युक्त हिरण्यगर्भ-सूक्त में 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' के दोनों अर्थ हो सकते हैं । एक अर्थ—हम किस देवता के लिए हवि अर्पण करें । दूसरा अर्थ—हम क देव अर्थात् प्रजापति के लिए हवि अर्पण करें । यजुर्वेद-काल तक कदाचित्त क का अर्थ 'कौन' ही समझा जाता था । यजुर्वेद में प्रजापति को सम्बोधित करके कहा गया है—'कोऽमि कतमोऽमि कस्यासि कोनामामि ।'^३ तू कौन है, कितना है, किसका है, तेरा क्या नाम है ? कदाचित्त यजुर्वेद का निम्नलिखित मन्त्र भी विश्वस्वरूप प्रजापति को ही सम्बोधित है— 'द्योस्ते पृष्ठम् पृथिवी मधस्यमात्मान्तरिक्षं नमुद्रो योनि ।'^४ आकाश तेरी पीठ है, पृथिवी खड़े होने का स्थान है, अन्तरिक्ष आत्मा है तथा नमुद्र अर्थात् दिग्देव कालरूपी विम्बार ही तेरी योनि अथवा उत्पन्न होने का स्थान है । यजुर्वेद में प्रजापति को मनु अर्थात् मननशील तथा विश्वकर्मा भी कहा गया है ।^५

ब्राह्मणों में सबत्तर अथवा यज्ञ को प्रजापति कहा गया है । यजुर्वेद ७।१८ में तथा तैत्तिरीयब्राह्मण १।११ में प्रजापति को 'मन्यो मन्योन्विषा' अर्थात् नूर्य के प्रकाश ने सभार को नियमित करनेवाला कहा गया है । प्रजापति ने

(१) Myths of China and Japan P. 260 (२) Egyptian Myth and Legend P. 73, 74, 87, 233 (३) वा० म० ७।२६ (४-५) वा० म० ११ ६६, १२ ६१

जिसके द्वारा यह उग्र आकाश तथा पृथ्वी भी अपने-अपने स्थान पर दृढ़ हैं। जो स्वर्लोक तथा सूर्य का आधार है। जो अन्तरिक्ष से बड़ा है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जिसके भय से क्रन्दसी अर्थात् धावापृथ्वी अथवा आकाश तथा पृथिवी मन ही मन कापते हैं, जब उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जब बृहती जलराशि के गर्म से अग्नि उत्पन्न हुई तब वही देवताओं का प्राण हुआ। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

जिसने अपनी महिमा से उस अपार जलराशि को देखा। उस जलराशि में दक्ष अर्थात् उत्पादन-सामर्थ्य था। उसी जलराशि से यज्ञ उत्पन्न हुआ। जो देवताओं का अधिदेव है। हम उसी क देव के लिए हवि प्रदान करें।

पृथ्वी का जनक वह हमारी हिंसा न करे। जिस सत्यधर्मा ने आकाश को भी उत्पन्न किया। जिसने बृहती तथा चन्द्रा अर्थात् स्वच्छ जलराशि को उत्पन्न किया हम उसी क देव के लिए हवि अर्पण करें।

हे प्रजापति, तू ही एक इस समस्त सृष्टि को जानता है। हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तू हमारी कामना पूरी कर। हम धनो के पति हो।

उस समय न सत् (होना) था न असत्। न अन्तरिक्ष था न उसके परे आकाश। किसने सब को ढाँका था? और कहाँ? और किसके द्वारा रक्षित क्या वहाँ पानी अथाह था? तब न मृत्यु थी न अमरत्व। रात और दिन में वहाँ भेद न था। वहाँ एक एकाकी स्वावलम्बी शक्ति से श्वसित था। उसके अतिरिक्त उसके ऊपर कोई न था। अघकार वहाँ अघेरे में छिपा था। विश्व केवल भेदशून्य जल था। वह जो शून्य में छिपा बैठा है वही एक अपनी शक्ति से विकसित था। तब सबसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई जो अपने भीतरी मन की प्रारम्भिक वीजशक्ति थी। ऋषियों ने अपने हृदय में खोजते हुए असत् में सत् के योजक सम्बन्ध को खोज पाया। मध्यस्थित इस वीजशक्ति ने ही फिर ऊपर-नीचे आगे-पीछे तथा भोग्य एव भोक्ता के भेद उत्पन्न किये। यह कौन जानता है तथा कौन कह सकता है कि यह सृष्टि किस कारण हुई। कौन जानता है कि इस सृष्टि में देवता किस प्रकार हुए। वह मूल स्रोत जिसमें यह विश्व उत्पन्न हुआ उमे वही जानता है जो उच्चतम धौलोक से शासन करता है, जो सर्वदर्शी स्वामी है। (मडल १० सूक्त १२६)

ऋग्वेद के इन्ही मन्त्रों से ब्राह्मणों के ब्रह्मा तथा प्रजापति का आरम्भ हुआ । हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि के आरम्भ के अण्डाकार सृष्टि के सारभूत गर्भ थे । चीनी दार्शनिकों ने सृष्टि का आरम्भ एक तेजोमय अण्डे से माना जिससे 'पानुक' अथवा 'कु' देवता उत्पन्न हुए । उन्होंने अपनी बलि देकर ही सारी सृष्टि उत्पन्न की ।' मिस्री दार्शनिकों के अनुसार आरम्भ में केवल नियमहीनता का अण्डा (Chaos Egg) था जिससे 'रा' देवता ने नियमबद्ध सृष्टि रची । मिस्र में अतिप्राचीन-काल में 'क', 'खु' तथा 'खट' नाम से मन, आत्मा तथा शरीररूपी त्रिदेवा की पूजा होती थी । मिस्र के राजा पि चतुर्थ अमेनहोतेप अथवा आखेनातन ने अपना एक 'अतन' (Aton) धर्म चलाया जिसमें अतन देवता को ससार के स्रष्टा, गर्भ वा अण्डे का रूप दिया गया ।^१ ऋग्वेद में भी प्रजापति विशेषरूप से गर्भ के देवता हैं । 'विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशानु । आ सिंचतु प्रजापतिर्वाता गर्भं दधातु ते'—(ऋ० स० १०।१८४।१) । विष्णु योनि बनाते हैं, त्वष्टा उसमें अवयवों की रचना करते हैं, प्रजापति उसे अपने वीर्य से सिंचन करते हैं तथा घाता गर्भ का धारण करते हैं ।

परब्रह्म प्रजापति का यथार्थ भौतिक रूप ज्ञात न होने के कारण यह क देव अर्थात् 'कौन देवता' कहलाये । उपर्युक्त हिरण्यगर्भ-सूक्त में 'वस्मै देवाय हविषा विधेम' के दोनों अर्थ हो सकते हैं । एक अर्थ—हम किस देवता के लिए हवि अर्पण करे । दूसरा अर्थ—हम क देव अर्थात् प्रजापति के लिए हवि अर्पण करे । यजुर्वेद-काल तक कदाचित्त क का अर्थ 'कौन' ही समझा जाता था । यजुर्वेद में प्रजापति को सम्बोधित करके कहा गया है—'कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि कोनामासि ।'^२ तू कौन है, कितना है, किसका है, तेरा क्या नाम है ? कदाचित्त यजुर्वेद का निम्नलिखित मन्त्र भी विश्वस्वरूप प्रजापति को ही सम्बोधित है—'धौस्ते पृष्ठम् पृथिवी सवस्यमात्मान्तरिक्ष समुद्रो योनि ।'^३ आकाश तेरी पीठ है, पृथिवी खड़े होने का स्थान है, अन्तरिक्ष आत्मा है तथा समुद्र अर्थात् दिग्देश कालरूपी विन्तार ही तेरी योनि अथवा उत्पन्न होने का स्थान है । यजुर्वेद में प्रजापति को मनु अर्थात् मननशील तथा विश्वकर्मा भी कहा गया है ।^४

ब्राह्मणों में सबत्तर अथवा यज्ञ को प्रजापति कहा गया है । यजुर्वेद ७।१८ में तथा तैत्तिरीयब्राह्मण १।११ में प्रजापति को 'मन्वी मन्यिशोचिषा' अर्थात् सूर्य के प्रकाश ने समार को नियमित करनेवाला कहा गया है । प्रजापति ने

(१) Myths of China and Japan P. 260 (२) Egyptian Myth and Legend P. 73, 74, 87, 233 (३) वा० सं० ७।२६ (४-५) वा० सं० १।१६६, १०६१

सर्वप्रथम कृत्तिका नक्षत्र में अग्नि को धारण किया ।^१ कृत्तिका वैदिक काल का प्रथम नक्षत्र है अर्थात् इसी स्थान पर वसन्त समाप्त होने के कारण नक्षत्रों की गणना यही से आरम्भ होती थी । अब अयनचलन के कारण वसत सम्पात शतभिषक् नक्षत्र के समीप चला गया है । तैत्तिरीयब्राह्मण के अनुसार जो कृत्तिका की पूजा नहीं करते हैं उनके लिए अग्नि गृहो का दाहक होता है ।

पुन प्रजापति ने रोहिणी नक्षत्र में अग्नि का सृजन किया । उससे देवताओं ने रोहिण्य अर्थात् मनोवाञ्छित वलि पायी । यही रोहिणी का रोहिणित्व है जो रोहिणी में अग्नि धारण करता है अर्थात् अग्नि जलाकर उसमें हवि प्रदान करता है, वह अपनी सभी मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त करता है ।^२

अगरेजी-पुस्तक 'अर्ली ऐस्ट्रोनोमी एण्ड कौस्मोलॉजी' के लेखक श्री मेनन के अनुसार भारत ही नहीं सभी प्राचीन देशों में वर्ष के आरम्भ में तथा वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक ऋतु आदि में यज्ञ होते थे जिनमें पशुओं की वलि चढायी जाती थी । यह उस प्रजापति की पूजा थी जिसने सभी पशुओं को रचा था ।^३ सवत्सर ही प्रजापति था तथा यज्ञ का 'मन्थी' अथवा स्वयं यज्ञ भी था । कालरूपी सवत्सर ही बीज से शस्य तथा वृक्ष एव वीर्य से पशुओं को बनानेवाला था । यह सब 'समय' अथवा काल से ही उत्पन्न होते हैं ।

यजुर्वेद में वलि-योग्य पशुओं की अनेक सूचियाँ दी हुई हैं । एक सूची निम्नलिखित प्रकार की है—शूकर, मृग, वृष, सिंह, वानर, लवा, सर्प, शश, ग्राह, हस्ती तथा मूषिक ।^४ राशिचक्र के भाग भी भेष, वृष, कर्क, सिंह, इत्यादि पशुओं के नाम से ही जाने जाते हैं । सवत्सर के प्रतिरूप राशिचक्र के पाश्चात्य नाम 'जोड्रियाक' का अर्थ कदाचित् पशुपति अथवा प्रजापति ही है क्योंकि ग्रीक शब्द 'ज्वोन' का अर्थ पशु होता है । ब्राह्मणों में प्रत्येक राशि नहीं प्रत्येक नक्षत्र में करने के यज्ञों के वर्णन हैं । प्राचीनकाल के यज्ञों में पशुओं की वलि होती थी । परन्तु यजुर्वेद में ही पशुओं के स्थान पर उनके, 'चित्रों' की वलि की विधि भी दी हुई है । प्रजापति को इसी प्रकार 'प्रजा' का रचनेवाला मानकर पूजा जाता था । प्रजापति द्वारा बनाये पशु आदि वलि द्वारा उसी को अर्पित किये जाते थे ।

ससार में स्त्रीपुरुष के संयोग से प्रजा की उत्पत्तिको देखकर प्रजापति की पुत्री तथा स्त्री शतरूपा की कल्पना की गयी । प्रजापति के पहिले कुछ भी नहीं था । केवल सवत्सर-रूप प्रजापति था । उसने अपनी सगिनी की रचना की ।

(१) तै० ब्रा० १।१।२ (२) तै० ब्रा० १।१।० (३) Early Astronomy and Cosmology. P. 52 (४) ब्रा० स० ५।५, ११, ४६, ६।६, ४, १७

उसके द्वारा रचे जाने के कारण वह उसकी पुत्री थी । परन्तु प्रजा के सृजन के हेतु प्रजापति ने उसे अपनी स्त्री बनाना चाहा । शतरूपा ने उससे वचने के लिए मृगी, गो, आदि अनेक रूप धारण किये । प्रजापति भी मृग, वृषभ आदि का रूप धारण कर शतरूपा से सृष्टि उत्पन्न करता गया ।^१ शतरूपा काली का भी नाम है तथा पहले बताया जा चुका है, काली पृथ्वी है । द्यौष्पितर, द्यावा-पृथ्वी आदि वैदिक शब्दों में आकाश के पिता तथा पृथ्वी अथवा द्यावापृथ्वी की माता होने का वर्णन मिलता है । कालरूप प्रजापति सवत्सर ने द्यावापृथ्वी-रूपिणी शतरूपा में सृष्टि उत्पन्न की । काल अथवा दिग्देशकाल-रूपी सूक्ष्म प्रजापति है तथा विश्व के स्थूल तत्व ही शतरूपा माता है ।

यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों में प्रजापति ही आदिस्रष्टा है परन्तु महाकाव्य तथा पुराणों में ब्रह्मा सृष्टि के देवता हो गये थे तथा उन्होंने अनेक प्रजापति बनाये जिन्होंने प्रजा रची ।^२ ऋग्वेद में एकादश रुद्र, रुद्र के ही सतान थे । मित्र के महादेव 'असरत्रा' के पुत्र 'होररा' अपने पिता के ही अवतार थे तथा वह अपनी माता के पति बने । प्रत्येक सवत्सर अपने पूर्व के सवत्सर का पुत्र होता है परन्तु अपनी माता वा पुत्री द्यावापृथिवी का पति भी होता है । यजुर्वेद में ही सवत्सर के सवत्सर, परिवत्सर, आदि पाच नाम हैं । वेदों में धाना, विवाता, आदि ब्रह्मा के नाम एव दक्ष आदि आदित्यों तथा प्रजापतियों के नाम कई स्थानों पर आये हैं । यह अनेक प्रजापति वा आदित्य परस्पर पिता-पुत्र होकर भी एक ही थे । प्रजापतियों की स्त्रिया वा कन्याएँ प्रसूति, आकृति, स्थाति, गती, मम्भूति, स्मृति आदि^३ स्पष्ट ही विश्व के विभिन्न गुणों की मूर्तियाँ हैं ।

सवत्सर ही सृष्टि का रचयिता है । सवत्सर के विभागों की गणना यज्ञों द्वारा रखी जाती है । अतः यज्ञ भी प्रजापति है । चतुष्कोण यज्ञवेदी ही चतुर्भुज विष्णु तथा चतुरानन ब्रह्मा है । पुनः सवत्सर अथवा काल ही मृष्टि को नियमित करनेवाला यम, सभी चर-अचर प्रकृति को निज धर्म में समन्वय करनेवाला धर्म तथा सभी का क्षय करनेवाला मृत्यु है ।

— ० —

तेरहवाँ अध्याय

अश्विनीकुमार, गन्धर्व तथा अप्सरा

वैदिक देवताओं में अश्विनीकुमारों का भौतिक अर्थ निश्चित करना सब से कठिन है। एडिनबरा विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक श्री कीथ ने ऋग्वेदोक्त अश्विनीकुमार-सम्बन्धी सूक्तों का सारांश इस प्रकार दिया है।^१ अश्विन नासत्य अर्थात् अनिवर्चनीय तथा दक्ष अर्थात् आश्चर्यजनक कार्य करनेवाले हैं। वे सुन्दर हैं, बलिष्ठ हैं, रक्तवर्ण अथवा रजतवर्ण हैं तथा उनका पथ रक्तवर्ण वा सुवर्ण है। उनके पास मधु का पात्र है। तथा वे यज्ञ एव यजमान को अपने मधु के थैले से स्पर्श करते हैं। उनका रथ मधुमान है तथा उस रथ में तीन पहिये हैं, तीन बैठने के स्थान तथा अन्य सब कुछ भी तीन-तीन है। अश्विनो का प्रादुर्भाव उषाकाल में होता है। वह उषा के पीछे-पीछे अपने रथ में जाते हैं। जब उनका रथ चलता है तभी उषा का जन्म होता है। फिर भी वह केवल उषाकाल नहीं, मध्याह्नकाल तथा सध्या को भी यज्ञ में आते हैं। वह आकाश तथा समुद्र की विवस्वन्त तथा सरण्यु की अथवा पूषा देवता की सन्तान हैं। वह दोनों साथ रहते हैं जैसे एक शरीर के दो हाथ अथवा चक्षु, पर वे अलग-अलग भी उत्पन्न होते हैं। उन दोनों का विवाह सूर्य की कन्या सूर्या से हुआ जिसके लिए उनके रथ में तीसरा स्थान है। वे अतिशय चमत्कारिक वैद्य हैं। उन्होंने अतिवृद्ध च्यवन को पुन युवा बनाया।

अश्विनो का भारतीय भाष्यकारों ने अनेक प्रकार का अर्थ लगाया। श्रीर्णवाभ के मत से अश्विन दो अश्वारोही राजकुमार थे जिन्होंने प्राचीनकाल में अनेक पराक्रम किये थे।^२ ऋग्वेद के मन्त्रों में अश्विनो ने तुष्र के सुत भुज्य को समुद्र में डुबने से बचाया, अत्रि को दस्युओं द्वारा जलाये जाने से बचाया, रेभ को

मृत्यु से बचाया । उन्होंने न केवल च्यवन को यौवन-दान दिया वरन उन्होंने ऋज्याश्व की भी दृष्टि लौटायी तथा विश्वला को उसके कटे पाँव के स्थान पर लोहे का पाँव दिया ।^१ इन वर्णनों में तो अश्विनीकुमार पराक्रमी तथा वैद्यक-शास्त्र जाननेवाले दो भाइयों-जैसे लगते हैं जो सम्भवत किसी राजा के दो पुत्र रहे हों । अश्विनीकुमार आरम्भ में देवता न थे । इसकी पुष्टि महाभारत की उस कथा में होती है जिसमें अश्विनीकुमारों ने सोमयज्ञ में भाग पाने का वर माँग कर ही च्यवन ऋषि की दृष्टि तथा उनकी युवावस्था उन्हें लौटायी थी ।^२ मोक्ष-मूलर के अनुसार च्यवन अस्त होते हुए सूर्य हैं जिनका अश्विन जीर्णोद्धार करते हैं ।^३

फिर भी ऋग्वेद में ही अनेक ऐसे वर्णन हैं जिनमें अश्विनीकुमारों का कोई आकाशिक विभूति होना भी व्यक्तिगत जान पड़ता है । 'अजोहवीदश्विनावतिका वामास्तो यत्सीममुंचत वृकस्य'^४ इस मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार ने इस प्रकार लंगाया है—वतिका अर्थात् वर्तनशीला उपा युवा अश्विनो को वृक अर्थात् रात्रि के अन्वकार अथवा उपा के विनाशकारी सूर्य से बचाने के लिए पुकारती है ।

अश्विनो के वैद्यक-सामर्थ्य की प्रशंसा अनेक स्थानों पर है । इन्हें विशेषतः कुष्ठरोग तथा क्षयरोग का निवारक तथा दृष्टि एवं श्रवणशक्ति को लौटाने-वाला कहा गया है ।^५ 'यव वृकेणाश्विना वपन्तेप दुहन्ता मनुपाय दस्ता । अभिदस्य् वकुरेणा घमन्तोऽज्योतिश्चक्रवराययि ।' इस मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार ने इस प्रकार किया है—हे अश्विन ! जिस प्रकार वृक अर्थात् हल में यव के बीज बोये जाते हैं उसी प्रकार वकुर सूर्य से जल वरमा कर तुम मनुष्यों के लिए अन्न का दोहन करते हो । हे दस्युओं को मारनेवाले ! तुमने 'आयं' के लिए 'उ' अर्थात् विस्तीर्ण वा विशाल ज्योति अर्थात् चक्षु बनाये । दस्यु आयों के मानुषी शत्रु ही थे । वकुर सूर्य ही नहीं वृक अर्थात् हल का भी विशेषण हो सकता है । अश्विनीकुमार सम्भवत ऋषिविद्या में पारंगत दस्युओं के हन्ता वीर राजकुमार थे जिन्होंने आयं की ज्योति अर्थात् आयों के राज्य का विस्तार किया । मिस्र तथा चीन के अनेक राजा मन्त्रविद्या, ऋषिविद्या, वैद्यक तथा ठंडेरा, कुम्हार इत्यादि के कार्य में पारंगत थे । ऋग्वेद में 'अन्यत्र' अश्विनो को 'हिम' में 'अग्नि' को बनानेवाला अथवा हिम में बनने के लिए अग्नि वा बनानेवाला कहा गया है । निरुक्तकार ने अश्विनो को सूर्य तथा चन्द्रमा, रात्रि

(१) Mythology of All Races-Indian P 31. (२) ऋ० म० १।११।३६, निरुक्त ५।४।१ (३) Contributions—589 (४) ऋ० म० १।११।३६ (५) ऋ० म० १।११।३६

चौदहवाँ अध्याय रामायण

जर्मन विद्वान् जैकोबी ने अपनी पुस्तक 'दारा रामायण' में राम तथा सीता की कथा को भौतिक घटनाओं का रूपक माना है। सीता स्पष्ट ही गनुष्य न होकर कोई देवी शक्ति है। रामायण में दी हुई कथा के अनुसार सीता की उत्पत्ति राजा जनक के हल से हुई थी। 'अथ मे कृपतः क्षेत्रं लांगलादुत्थिता तत । क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति चिथ्रुता'—(वाल्मीकिय 'रामायण'—१।६६।१३)। ऋग्वेद में खेत में हल द्वारा किये गये चिह्न को सीता कहा गया है तथा लागल अर्थात् हलफाल तथा हल द्वारा किये गये चिह्न सीता की वन्दना इस प्रकार से की गयी है—

'शुन वाहा शन नर शुनं कृपतु लांगलम् ।' —(ऋ० स० ४।१७।४) ।
..सुख को लानेवाले इन्द्र तथा वायु सुख की धारा बहायें। कृपक नर सुख उत्पन्न करें। हल से भी सुख की खेती हो। 'अर्वाची सुभगे भव सीते यन्वामहे त्वा । तथा न सुभगासति यथा न सुफलासति ।'—(ऋ० स० ४।१७।६) । हे सुभगे सीते ! तू वर्तमान रह। हम तेरी वन्दना करते हैं। तू हमारे लिए सुन्दर धान्य उत्पन्न कर। तुझ से हमें उत्तम फल प्राप्त हो।

'इन्द्र सीतां निगृह्णानु तां पूषानुयच्छतु । सा न पयस्यती वृहामुत्तरामुत्तरा-समाम् ।'—(ऋ० म० ४।१७।७) । सीता को माथ लेकर इन्द्र चलें। पूषा देव सीता के पीछे-पीछे चलें अर्थात् इन्द्र द्वारा लाये गये शस्य का पोषण करें अथवा उसकी वृद्धि करें। यह सीता दुःख गाय की भाँति प्रतिवर्ष हमारे लिए भोजन देनेवाली होवे।

शुन न' फाला विक्रीयन्तु भूमि शुन को नाशा अभियन्तु धाहे । शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि शुनासीरा शुनमस्मासु घत्तम् ।'—(ऋ० म० ४।१७।८) । हमारे लिए फाल अर्थात् भूमि-विदारक काष्ठ भलीभाँति कृषि करे। हल के बल

हमारे लिए सुख को लाये । पर्जन्य अर्थात् वृष्टि-देवता मधुर अर्थात् सुखकर जल से हमारे खेत को सींचे । हे शुनासीर अर्थात् शुन अथवा आनेवाले इन्द्र किंवा वायु तथा सीर अर्थात् सरण वा सक्रमण करनेवाले आदित्य अथवा विष्णु हमारे लिए कृपि की उन्नति करके सुख को लायें ।

अथर्ववेद में सीता की ऋग्वेदोक्त वन्दना उद्धृत है तथा उसके साथ यह मन्त्र भी है—

धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदेवैरनुमता मरुद्भिः ।

सा न सीते पयसाम्याव वृत्स्वोर्जस्वतीधृतवत् पिन्वमाना ।

—अ० वे० ३।४।२।६

मधु तथा धृत से सिक्त अर्थात् जलो से सिक्त एव विश्वेदेव तथा मरुतो द्वारा नियमित हे मीते, हमें पयस् से परिपूर्ण करो ।

अथर्ववेदीय कौशिक गृह्यसूत्र के तेरहवें अध्याय की १०६ वी कण्डिका में कृपक द्वारा 'सीतापूजन' की निम्नलिखित विधि दी गयी है —

'अरण्य के अर्धभाग में जाकर क्षेत्र के पूर्वभाग में सीता बना कर उसके मध्यभाग में ईंधन रखे । फिर सीता की परिक्रमा आदि कर के उसके चतुर्दिक परिधि खींचकर सीता के लिए इन वन्दनाओं से हवन करे । तू वित्त है, तू हमें पुष्ट करनेवाली है, तू हमारी श्री है तू पुष्पवती है, हमारा पोषण करनेवाली है । हे सीते ! तू मर्वांग-शोभिनी है । हम महन्त्रों प्रकार की कृपि तेरे ही द्वारा करते हैं । तू उर्वरा अर्थात् बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाली

तू पर्जन्य की पत्नी है । तू अभिजित् अर्थात् वर्षाश्रुतु के नक्षत्र अथवा विष्णु की पत्नी अभिजिता है । तू कालनेत्री अर्थात् अग्नि की अधिष्ठात्री देवी भी है । हम द्विपदो तथा चतुष्पदो का तेरे द्वारा कल्याण हो । जिसके सामने देवासुर तुच्छ हैं तथा जो मनुष्य, गन्धर्व तथा राक्षस सभी को निर्वल कर देती है उनी भक्ति के नाथ हे सीते तू आकर हमारी पूजा ग्रहण कर तथा हमारे लिए सहस्रो घ्राद्यपदार्थों की सृष्टि कर । मीता सुवर्ण विम्बेरनेवानी है अर्थात् सुवर्ण के न का अथवा उसी के समान बहुमूल्य अन्न उत्पन्न करनेवाली है । मीता पुष्करिणी है अर्थात् पुष्कर अथवा कल्याण कर विष्णु की पत्नी है अथवा स्वयं कल्याणकारिणी है । . इन्द्र मीता को अपने राघव् अर्थात् धन अथवा प्रताप से पुष्ट करने हैं । दिशा, प्रदिशा, दिन, रात, पक्षवारे, महीने तथा ऋतुओं के साथ देवताओं तथा मनुष्यों को मीता ही रक्षा करती है ।' पारस्कर गृह्यसूत्र में भी लगभग इन्हीं शब्दों में सीता की वन्दना है ।

हिन्देशियाई द्वीप बाली में सीता तथा कृषि का यह सम्बन्ध अब तक सुरक्षित है। वहाँ जब अनावृष्टि वा अतिवृष्टि से फसल के मारे जाने का भय होता है तब मन्दिरों में जमा होकर लोग 'केटजक' नृत्य का आयोजन करते हैं जिसमें सीताहरण तथा रावण-वध के पश्चात् सीता के उद्धार के दृश्य दिखाये जाते हैं।^१ यो भी, बाली के हिन्दू धर्मविलम्बी लोग समय-समय पर प्रधानतः कृषि की उन्नति के लिए रामलीला के भिन्न-भिन्न अंशों का आयोजन करते रहते हैं।

हल द्वारा बनायी गयी सीता की वेदोक्त तथा सूत्रोक्त वन्दना से रामायण के कई अंशों का स्मरण हो आता है। इन्द्र के साथ आनेवाली तथा पूषा द्वारा अनुकरण की जानेवाली सीता रामायण में राम के साथ आती है तथा लक्ष्मण उनका अनुकरण करते हैं। राम तथा लक्ष्मण इन्द्र तथा पूषा की भाँति विष्णु अथवा आदित्य के ही रूप हैं। अरण्य के मध्यभाग में पूजी जानेवाली सीता रामायण में भी अरण्य में जाती है। कौशिक सूत्रोक्त सीता-पूजनविधि में सीता के चतुर्दिक परिधि खींची जाती है तथा रामायण में भी लक्ष्मण सीता के चतुर्दिक अपने घनुष से चिह्न बनाते हैं। कौशिक-सूत्र की सीता 'हिरण्यस्रक्' अर्थात् सोने जैसा अन्न बिखेरनेवाली है। रामायण की सीता भी रावण द्वारा हरी जाते समय अपने सोने के गहने बिखेरती जाती हैं। ऋग्वेद की सीता के सहायक 'शुनासीर' अर्थात् इन्द्र तथा वायु अथवा वायु तथा आदित्य है। रामायण में सीता के सहायक इन्द्र के समान परमेश्वर्यशाली तथा सूर्य के वंशज राम तथा वायुपुत्र हनुमान हैं। ऋग्वेद की तडित् की देवी वाक् ने रुद्र के घनुष की प्रत्यचा चढायी थी। सीता ने भी रुद्र के घनुष को सहज ही उठा लिया था। — (ऋक्संहिता १।११।५)। जब 'वल' नामक राक्षस ने गो अर्थात् भोजनोत्पादक कृषि अथवा सीता को अथवा कृषिवर्धक जल को अपनी गुफा में छिपा रखा तब इन्द्र ने अपने पर्वताकार मेघों के साथ जाकर वल से युद्ध किया तथा 'गो' को बन्धनमुक्त किया।

राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सर्वव्यापी विष्णु के ही चार अंश थे।

तत पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानम् चतुर्विधम् । पितरं रोचयामास तदा वश-
रथ नूपम् । — (वाल्मीकिय रामायण १।१५।३१) ।

मिस्री धर्म में सृष्टि का आरम्भ देवताओं तथा उनकी पत्नियों से हुआ। उनके नाम क्रमशः नु तथा नुट, हेहू तथा हेहुट, केकुई तथा केकुइट एव केड

तथा केडुट थे । इनमें नुट अन्य वर्णनों में आकाश-रूपी समुद्र की देवी थीं तथा भारतीय अदिति की भाँति सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराओं की माता थी । नु भारतीय वरुण अथवा क्षीरसागर-निवासी विष्णु की भाँति सृष्टि के पूर्व की अपार जल-राशि के देवता थे । इस देवचतुष्टय एव तत्सम्बन्धी अन्य देवताओं तथा देवियों का भौतिक अर्थ समझ में नहीं आता पर इतना स्पष्ट है कि ये सभी प्रकाश अथवा अन्वकार एव गति अथवा शान्ति के ही रूप थे । बैबीलोन में भी इन चार आदि-देवताओं तथा इनकी स्त्रियों की पूजा क्रमशः अप्सु-तिग्रामत, लक्षमु-लक्षाम, अशार-किशार तथा या-दमकीना के नाम से होती थी । इनमें अप्सु प्रारम्भिक 'प्रलय-जल अप्स के देवता थे तथा तिग्रामत उम भयकर जल-राशि की अघिष्ठात्री देवी विकरालरूपिणी चण्डिका थी ।^१

विष्णु अर्थात् विश्वव्यापी विश्वपोषक सूर्य के इन चार अशो की तीन माताएँ थीं—कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा । रामायण में इन्हें 'ह्रीश्रीकीर्ति' के तुल्य कहा गया है ।^२ मिस्र में उनके महादेव अथवा विष्णु सरीखे महान देवता 'असररा' अथवा ओमाइरिस की भी तीन माताएँ आइसिम, नेप्सिस तथा नुट थी जो क्रमशः आकाश, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी की द्योतक थी । भारत के महादेव भी इसी प्रकार त्रयम्बक अर्थात् तीन माताओंवाले थे ।

रामलक्ष्मण आदि के पिता राजा दशरथ स्वयं दत्त दिशाओं में व्याप्त प्रजापति हैं ।

ऋग्वेदीय भावयव्य राजा के पुत्र स्वनय ने कक्षीवान ऋषि को चार घोड़ों वाले दशरथ दान दिये थे ।^३ कदाचित् दत्त रथों के दान की उस समय विशेष महत्ता थी । दत्त रथों का दान देनेवाले राजा का भी नाम दशरथ हो सकता है ।

जगत्पिता प्रजापति विशेष रूप से गर्भ के रक्षक देवता माने जाते थे । यजुर्वेद में गर्भकाल दत्त भाम का ही कहा गया है ।

एजतु दशामस्यो गर्भजिरायुणा सह ।^४ दश महीने का गर्भ सूर्य के द्वारा अथवा साथ पुष्ट होता है ।

यजुर्वेद में एक स्थान पर दश ही महीने के नाम मिलते हैं तथा पारश्चात्य पचास के भी मार्च से लेकर दिसम्बर तक इन दश महीनों के नाम प्राचीन हैं

(१) Myths of Babylon and Assyria P. 138 (२) यान्नीकिय रत्नाकर १११५० (३) ऋ० सं० ११२६।४ (४) य० सं० ८।२८

'तथा अनेक विद्वानो के मत से जनवरी तथा फरवरी ये दो महीने पीछे चलकर प्रचलित हुए ।' ऋग्वेद में अग्नि को भी रथ, रथी तथा दश के साथ या 'दश' पर आनेवाला अर्थात् दश उँगलियों से मथने पर अरणि से उत्पन्न होनेवाला कहा गया है ।^१ यज्ञरूपी विष्णु का आधार अग्नि है । स्वयं सूर्य दशरथ है क्योंकि उनसे किरणें दश दिशाओं में जाती हैं । दश दिशाओं के आधार पर स्थित आकाश के देवता द्यौष्पितर भी 'दशरथ' है । सवत्सर, अग्नि, यज्ञ, द्यौष्पितर तथा सूर्य इनमें से कौन रामायण के दशरथ है, यह निश्चय करना कठिन है । वास्तव में ये सभी वेदांग दर्शन के अनुसार एक दूसरे के रूप हैं तथा रामायण का वर्णन इनमें से किसी पर भी लागू हो सकता है । ऋग्वेद में अग्नि, इन्द्र तथा मरुद्गणों को रघुप्यद्, रघुपत्न आदि अर्थात् तीव्रगामी कहा गया है । राम भी रघुकुल में उत्पन्न हुए थे ।

सीता, राम तथा दशरथ का वैदिक कृषिदेवी, विष्णु तथा प्रजापति, यज्ञ अथवा अग्नि देव के समान वर्णनों का यह अर्थ नहीं माना जा सकता कि इन नामों के लौकिक अथवा अलौकिक शक्तिवाले स्त्री-पुरुष कभी थे ही नहीं । सम्भव है, इन नामों से प्रतापी व्यक्ति हुए थे जिनमें मनुष्यातीत गुण प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान थे । यह भी सम्भव है कि ऐसे गुणवाले ऐतिहासिक व्यक्तियों को पीछे से ये नाम दे दिये गये । परन्तु इनके विषय में जो कथाएँ हैं वे वेदोक्त भौतिक शक्तियों के वर्णन से मिलती-जुलती हैं तथा कदाचित् इन कथाओं का अधिकांश वेदोक्त प्राकृतिक घटनाओं के वर्णनों का रूपक है ।

राम का शत्रु दशानन रावण ब्रह्मा का पुजारी था तथा उन्हीं के वरदान से वह इतना शक्तिशाली हो गया था । अथर्ववेद में दश सिरवाले एक ब्राह्मण का वर्णन है, जिसने सर्वप्रथम सोमरस का पान किया था ।^२

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । स सोम प्रथमः पपी स चकारारसं विषम् ।

ऋग्वेद में इन्द्र के एक और शत्रु अनेक सिरवाले विश्वरूप भी थे जो देवताओं के पुरोहित होते हुए भी असुरों से मिले हुए थे । सीता को हरनेवाला रावण कृषि अथवा वृष्टि को हरनेवाले वृत्र का ही रूप है । वृत्र अनावृष्टिकारक असुर है तथा स्वयं मेघ भी है जिसके वध से उसके द्वारा अवरुद्ध जल पृथ्वी पर आता

(१) Encycloepadia Brittanica—Calendar (२) ऋ० सं० ८।७२।७-८

(३) अथर्ववेद संहिता ४।१।६।१

है। रावण के पुत्र मेघनाथ का नाम इन्द्रजित् है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र का वृत्र से प्रायः परास्त हो जाने का भी वर्णन है। रावण का भाई कुम्भकर्ण वृत्र की भाँति ६ महीने सोया रहता था। रावण की मेना का वर्णन वैदिक वृत्र के अनुचरो के वर्णन जैसा है। स्वयं 'रावण' का अर्थ 'रव' अर्थात् घोर शब्द करनेवाला वृत्र अथवा आच्छादक किंवा जलनिरोधक मेघ ही है।

राम के प्रधान सहायक हनुमान हैं। हनु का अर्थ चिबुक अथवा 'दाढ़' है। ऋग्वेद में अग्नि तथा इन्द्र दोनों को ही शिप्री, महाहनु अर्थात् हनुमान कहा गया है। वैसे हनुमान लागूल वानर थे तथा सीता को लागल अर्थात् हल द्वारा ढूँढा जाता है। हनुमान राम के दूत थे। ऋग्वेदोक्त अग्नि-वर्णन में अग्नि भी देवदूत है। हनुमान ने राक्षसों की लका भस्म कर दी। अग्नि ने भी दस्यु-पुरों को जलाया था। हनुमान की भाँति वेदोक्त अग्नि में पर्वतों को उखाड़ने तथा वृक्षों को गिरा देने की शक्ति थी। यह सत्र पूर्वकथित 'अग्नि'-चरित्र में कहा जा चुका है। हनुमान वायु वा मरुत के पुत्र अथवा अजनि अर्थात् अन्तरिक्ष के गर्भ से रुद्र के पुत्र हैं तथा उनमें ऋग्वेदोक्त मरुद्गणों के गुण भी वर्तमान हैं। हनुमान के अनेक गुण इन्द्र के समान हैं। इन्द्र ने उपा का रथ तथा सूर्य का रथ तथा सूर्य का चक्र तोड़ दिया था। हनुमान भी बाल-रवि भक्षण कर गये थे। एडिनबरा-विश्वविद्यालय के नसृत-अध्यापक 'कीथ' महाशय के अनुसार हनुमान वृष्टिकारक मीमिमी वायु के अधिष्ठाता हैं जो दक्षिण दिशा में अर्थात् लका की ओर, सीता अर्थात् कृषि अथवा कृषिवर्धक जल की रोज में जाते हैं। उनकी सहायता से विश्वपोषक विष्णु-रूपी राम जलनिरोधक अर्थात् कृषिके हेतु हानिकारक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके कृषिवर्धक वर्षों को ले आते हैं। बीजारोपण के समय कृषि पुनः सीता की भाँति पृथ्वी के गर्भ में चली जाती है।

रामायण के नायक राम समय-समय पर ऋग्वेद के इन्द्र की भाँति राक्षसों को अर्थात् मनुष्य को कष्ट पहुँचानेवाली शक्तियों को नष्ट करते थे। इन राक्षसों में विश्वरूप की भाँति एक इन्द्रशत्रु तीन शिरोवाला त्रिशिर भी था। ऋग्वेद १।८०।७ में इन्द्र को मायावी राक्षस माया-मृग को मारनेवाला रहा गया है। राम ने भी मायामृग-रूपी मारीच का वध किया था। विष्णु ने राजा बलि को बाँधा तथा राम ने बलि को मारा। राम ने विभीषण को नवा ल राजा बनाया। ऋग्वेद में स्वयं देवराज इन्द्र का नाम विभीषण है। 'अथर्ववेद में 'राम' शब्द रोगनिवारक औषधियों के लिए भी आया है।'

रामायण की कथा वस्तुतः वेदोक्त प्राकृतिक देवी-देवताओं के वर्णन का रूपक है। रामायणकार ने स्वयं अपने ग्रन्थ को 'वेद के अर्थ को स्पष्ट करनेवाला' कहा है—स तु मेघाविनी ब्रष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ । वेदोपबृंहणार्थाय ताव-
ग्राह्यात प्रभु । पवित्र वाल्मीकि ने उन दोनों भाइयों अर्थात् लवकुश को मेघावी तथा वेदों में निपुण देख कर वेदार्थ को स्पष्ट करने के हेतु उन्हें इस काव्य को ग्रहण कराया ।^१

राम के प्रधान सहायक हनुमान के विषय में तो कहा जा चुका है। यों राम की सारी सेना वानरों की ही थी। प्राचीन जातियों में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलनेवाले वानरों को आकाशचारी देवताओं का प्रतिरूप माना जाता था। ऋग्वेद में सूर्य को वृषाकपि कहा गया है। सीता-हनुमान-सवाद की भाँति ऋग्वेद में इन्द्राणि तथा वृषाकपि का सवाद उद्धृत है।^२ यजुर्वेद में शुक अर्थात् ज्येष्ठ के महीने में 'कपि' को बलि का पशु कहा गया है। चीनी राशिचक्र में इस मास की राशि को वानर-राशि कहा जाता है।^३ इसी महीने में वृष्टि को लानेवाली हवाएँ उठने लगती हैं। रामायण में वानर-सेना की उत्पत्ति इस प्रकार बतायी गयी है। जब विष्णु ने दशरथ के यहाँ पुत्र-रूप से उत्पन्न होना स्वीकृत कर लिया तब ब्रह्मा ने देवताओं को अप्सराओं इत्यादि के शरीर से वायु के तुल्य वानर-रूप पुत्रों को उत्पन्न करने को कहा जो विष्णु के कार्य में सहाय्य दे सकें। ऋग्वेदोक्त इन्द्र, सूर्य, बृहस्पति, अश्विनीकुमार आदि देवताओं से ही भिन्न-भिन्न वानर उत्पन्न हुए। स्वयं वायु ने हनुमान को जन्म दिया।^४ वानरों के साथ ऋक्षों ने भी राम की सहायता की थी। ऋग्वेद में 'ऋक्षु' शब्द तारा अथवा तारामण्डलों किंवा नक्षत्रों के लिए व्यवहार किया गया है। ऐसा प्राचीन विश्वास है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के प्रभाव से ही सूर्य द्वारा भिन्न-भिन्न ऋतुओं की उत्पत्ति होती है।

रामचन्द्र के जन्म का समय वाल्मीकिय रामायण में इस प्रकार दिया गया है। चैत्र मास नवमी तिथि दिति दैवत्य अर्थात् पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में चन्द्रमा के साथ बृहस्पति के उदय होने पर जब पाँच तारा-ग्रह बुध, शुक, मंगल, बृहस्पति तथा शनि अपने-अपने उच्च स्थान में थे, ऐसे ही समय में राम का जन्म हुआ।^५ पुनर्वसु नक्षत्र रेवती से गणना करने पर नवा नक्षत्र

(१) रामायण १।४।६ (२) ऋ० स० १०।६६ देखिये पृष्ठ ५३ (३) Early Astronomy and Cosmology. P. 56, 57, 173 (४) वाल्मीकिय रामायण १।१७-१-२५ (५) वाल्मीकिय रामायण १।१८।७-११

है, अतः चंद्र की नवमी को जब चन्द्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तब सूर्य रेवती नक्षत्र में होगा। रामायण के रचनाकाल तक वसंत सापातिक विन्दु रेवती नक्षत्र के समीप चला आया था। वैदिक तथा वेदांग-काल में पूर्णिमा तथा अमावस्या के साथ-साथ अष्टक से भी समय की गणना होती थी।^१ अष्टक वह समय है जब सूर्य तथा चन्द्रमा में वृत्त के चतुर्थांश अर्थात् ९०° का अन्तर हो। इस समय का ठीक-ठीक ज्ञान करना पूर्णिमा अथवा अमावस्या के काल-निर्धारण से कहीं अधिक सुगम है। सवत्सर की गणना सभी प्राचीन देशों में वसंत सापातिक विन्दु से ही आरम्भ होती थी जब सूर्य ठीक-ठीक विषुव स्थान पर होता है तथा दिनरात समान होते हैं। सैद्धान्तिक युग-पद्धति में युगो का अथवा मन्वन्तर कल्प आदि का आरम्भ ग्रहों के उच्च स्थान से ही लिया गया है। सृष्टि का आरम्भ अर्थात् ग्रहों की गति का आरम्भ भी वैसे ही समय से माना गया है।^२ राम के जन्म के समय चन्द्रमा का उदय हो रहा था। यह समय सूर्य के रेवती नक्षत्र में होने का अर्थात् मेष-संक्रान्ति का था। नवमी को चन्द्रमा का उदय दोपहर को होगा जब मेष-राशि शिरोविन्दु के समीप तथा उससे तीन राशि हटकर कर्क-राशि पूर्व क्षितिज पर होगा। कर्कराशि के उदय होने का समय कर्क लग्न का समय है। बृहस्पति ग्रह की गति से भी सवत्सरो की गणना अब तक होती आयी है। राम के जन्म का समय स्पष्टतः किसी ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार काल-गणना आरम्भ करने का समय जान पड़ता है जिसमें बार्हस्पत्य युगपद्धति अष्टक गणनाशैली तथा रेवती-स्थित वसंत सापात की परिपाटी थी।

राम ने जिन राक्षसों का वध किया वे यज्ञ में विघ्न देनेवाले थे। यज्ञ का वैदिक नाम 'ऋतु' अर्थात् कर्म है तथा वृत्र का अर्थ विघ्नकारी है। राम ने सर्व-प्रथम ताटका राक्षसी को मारा था। ताटका 'पुरुषादी, महायदी, विकृता तथा विकृतानना' थी। 'वह बाहुओं को उठाकर गर्जती हुई राम पर दौड़ी। बड़ी धूल उड़ाती हुई उस ताटका ने धूल के प्रभाव से उन दोनों रामनदमण को मुहूर्त भर के लिए मोहित कर दिया।'^३ आइसलैंड द्वीप में लेकर चैनीनोन पर्यन्त क्षत्रावात कित्ती पुरुष अथवा स्त्री रूपवारी राक्षस के प्रभाव का फल माना जाता है। स्काटलैंड में क्षत्रावात को 'कालियक' नाम की राक्षसी कहते थे जिसपर सूर्य देवता ने विजय पायी। चैनीनोन के 'भरोदच' देवता ने उच्छृङ्खलता की अधिष्ठात्री दानवी 'तिग्रामत' का वध किया।^४

(१) भारतीय ज्योतिषशास्त्र-४४। (२) सूर्यसिद्धान्त। (३) वा० रा० शि० १। (४) Myths of Babylon and Assria P. 73, 101, 144.

राक्षसों का वध करने के हेतु विश्वामित्र ने राम को जो अस्त्र दिये उनके नाम ये हैं—दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वज्र, शैवशूल, ब्रह्मशिरस्, ऐषीक, मोदकीगदा, शिखरीगदा, धर्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, वारुणास्त्र, शुष्क-अशनि, आर्द्र-अशनि, पैनाक, नारायणास्त्र, शिखर नामक आग्नेयास्त्र, प्रथम नामक वायव्यास्त्र, ह्यशिरस्, क्रौंच, विष्णुशक्ति, रुद्रशक्ति, ककाल, मुसल, कापाल, ककण, असिरत्न, मानव, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, शोषण, सन्तापन, विलापन, मदन, मोहन, तामस, सौमन, सवर्त, सौम्य, शिशिर, त्वाष्ट, शितेषु।^१ भिन्न-भिन्न प्रकार के चक्र समय अथवा सवत्सर के ही रूप हैं, जैसा चतुर्भुज विष्णु के आयुधों के वर्णन में कहा जा चुका है। वज्र, ब्रह्मास्त्र आदि तथा शुष्क एव आर्द्र-अशनि तड़ित् के भिन्न-भिन्न रूप हैं। अन्य अस्त्र सूर्य अथवा अन्य भौतिक शक्तियों के विभिन्न गुणों के नाम हैं। राम के आयुध कल्याणकारी तथा विपत्तिनिवारक प्राकृतिक विभूतियों के ही भिन्न-भिन्न गुण हैं। राक्षसों पर राम की विजय प्रकृति के सौम्य तथा पोषक गुणों की ही जीत है। द्विपद तथा चतुष्पदों का विनाश करनेवाली प्राकृतिक आपदाएँ ही राक्षस-राक्षसी हैं।

रामायण में राम द्वारा रुद्र के घनुष का टूटना कदाचित् वैष्णव-धर्म की रौद्र-धर्म पर महत्ता दिखाने की चेष्टा है। इन्द्र के अथवा रुद्र के परशु को तीक्ष्ण करनेवाले अग्नि के प्रतिरूप परशुराम हैं। परशुराम भृगुवशी थे। शुक तारा को भी भृगु अथवा भार्गव कहते हैं। शुक का ही ऋग्वैदिक नाम कवि उशना है तथा आँधी-पानी के देवता इन्द्र एव कवि उशना के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में आया है।^२

राम का वनवास चौदह वर्ष के लिए हुआ था। वर्ष, समय अथवा देश का कोई भी विभाग हो सकता है। एक सवत्सर में सूर्य २८ नक्षत्रों को पार करते हैं। इनमें से १४ नक्षत्र उत्तरायण के हैं तथा चौदह नक्षत्र दक्षिणायनके। यदि राम को कृषि का देवता माना जाय तो यवादि अन्न १४ नक्षत्र पर्यन्त खेतमें रहते हैं, फिर घर आते हैं। समुद्र के पार अर्थात् वृष्टि के पश्चात् ही सीता अर्थात् कृषि का आरम्भ होता है। राम ने जब रावण पर विजय पायी अर्थात् वर्षाऋतु के पश्चात् विजयादशमी के लगभग ही, यवादि अन्न की कृषि आरम्भ होती है।

अध्यात्मरामायण के अनुसार राम तो साक्षात् विष्णु थे, लक्ष्मण उनके प्रिय पार्षद शेषनाग तथा भरत-शत्रुघ्न क्रमशः चतुर्भुज विष्णु के यश-विस्तारक शस्त्र तथा शत्रुनाशक आयुधचक्र अथवा कालचक्र थे। सीता स्वयं मधुकैटभमर्दिनी योगमाया थी।^१ रामायण की कथा का वेद ब्राह्मण आदि के विष्णु तथा अन्य महान प्राकृतिक देवताओं तथा ऋग्वेदोक्त अदिति तथा वाक् के वर्णन से सम्बन्ध स्पष्ट दीख पड़ता है।

पन्द्रहवाँ अध्याय

कृष्णलीला

श्री हौप्किंस ने अपनी पुस्तक 'रेलिजन्स आफ इण्डिया' में कृष्ण को यादव-पाण्डव जाति का प्रधान देवता माना है जिन्होंने दिल्ली के समीप कौरवो को परास्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। वैसे कृष्ण वर्ण कृषि की आधार पृथ्वी को माना गया है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि कौशिक-सूत्र में कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता को श्यामा कहा गया है। जगन्माता 'काली' एशियाई देशों में कृष्ण-वर्णा पृथ्वी का ही द्योतन करती हैं।

कृष्ण नाम से विष्णु की पूजा मेगास्थनीज के समय से तो होती ही थी। मेगास्थनीज ने हूपिकेष कृष्ण का वर्णन 'हेराक्लेस' नाम से किया है। पातजलि के महाभाष्य में कृष्ण तथा कस प्रकृति के पोषक तथा विनाशक प्रभावों के रूप में आये हैं। परन्तु छान्दोग्योपनिषद् में देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन है जिन्हें घोर अगिरस ने यज्ञ की निस्सारता तथा आदित्य की महत्ता की विद्या बतायी।' इससे कृष्ण के किसी देवकी नाम की मानुषी माता का पुत्र होना जान पड़ता है। परन्तु राम की भाँति कृष्ण के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि कृष्ण नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हो अथवा नहीं, कृष्ण के अद्भुत कर्म वैदिक देवताओं की वन्दना के ही रूपक हैं।

वैदिक काल में कृष्ण नाम से परमेश्वर की पूजा होती हो या नहीं, कृष्ण शब्द वेदों में देवताओं के सम्बन्ध में कई वार आया है। ऋग्वेद में अग्नि को आगिरस कहा है जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। छान्दोग्योपनिषद् में कृष्ण के गुरु घोर अगिरस हैं। ऋग्वेद में ही अग्नि को कृष्ण कहा है क्योंकि जहाँ से होकर यह जाता है वह मार्ग कृष्ण वर्ण हो जाता है। पुन अग्नि तथा कृष्ण

को एक दूसरे का सहचर कहा गया है। वैश्वानर अग्नि को अह कृष्णार्जुन अर्थात् कृष्णवर्ण रात्रि तथा श्वेतवर्ण दिवस के सम्मिश्रण अहोरात्र का प्रतिरूप सूर्य माना गया है। अग्नि की ज्वालाएँ कृष्ण तथा अर्जुन अर्थात् कृष्णवर्ण तथा श्वेतवर्ण की कही गयी हैं। अग्नि कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण है। यजुर्वेद में भी अग्नि को कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण कालिख का उत्पादक कहा गया है।^१ ऋ० स० १-१६४।४७ के 'कृष्णं नियानं हरय सुपर्णा' मन्त्र में अन्तरिक्ष को सूर्य आदि की गति को नियमित करनेवाला कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण कहा गया है जिसमें पहुँच कर सूर्य की हरणशील किरणें पृथ्वी का रस सोख कर पुनः वृष्टि द्वारा पृथ्वी को आर्द्र करती हैं।

ऋग्वेद में इन्द्र की प्रार्थना में भी कृष्ण शब्द कई बार आया है। इन्द्र को कृष्णो से अर्थात् रात्रि के अन्धकार से, उषा को मुक्त करनेवाला तथा कृष्ण एव रोहित अर्थात् काली तथा लाल गौश्रो में श्वेत दुग्ध को स्थापन करनेवाला कहा गया है। इन्द्र कृष्ण के अनुगामी है . तथा पृथ्वी को प्रकाश से परिपूर्ण करते हैं अर्थात् कृष्ण वर्णारात्रि के अनन्तर सूर्यरूपी परमैश्वर्यशाली देवता आकर अपना प्रकाश फैलाते हैं अथवा कृष्णवर्ण मेघों के पीछे-पीछे चलकर उनका नाश करके इन्द्र उनसे जल बरसाते हैं। सूर्य के चक्र को भंग करनेवाले अर्थात् सूर्य के प्रकाश को मेघों से ढकनेवाले कृष्ण अर्थात् कृष्णवर्ण मेघों के अधिदेवता इन्द्र अन्तरिक्ष के जल में निवास करते हैं।^२

कृष्ण का विष्णु अथवा परमैश्वर्यशाली सूर्य का रूप होना यों तो अलग-ना लगता है क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही श्याम वर्ण होता है जब सूर्य का प्रकाश उज्ज्वल है। इस रहस्य का उद्घाटन छान्दोग्योपनिषद् के उन मन्त्रों से होता है जिनमें सूर्य का सूक्ष्म रूप 'नील पर कृष्ण' अर्थात् नील के परे काला कहा गया है।

'अथ यदंतदादित्यस्य शुक्ल भा संवर्गय यन्नील पर कृष्ण तत्सामतदेतदेत-स्यामृच्यध्यूहं साम तस्मादृच्य ध्यूहं साम गीयते।'^३ यह जो आदित्य का शुक्ल प्रकाश है वही ऋक् है तथा जो आदित्य का नील ने परे कृष्ण अर्थात् नीले आकाश से परे अदृश्य रूप अथवा अतिशय नील कृष्ण अथवा रगावलि में नीले ने परे जो अदृश्य रंग वा वर्ण है वही नाम है। आदित्य का यह कृष्ण वर्ण एकान्त में नगाहिता अर्थात् सान्द्र-सन्धृता दृष्टि ने ही देना जा सकता है।

अथ यदंतदादित्यस्य शुक्ल भा संव साध्य यन्नील पर कृष्णं तदमस्तत्सामाय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यय पुरुषो दृश्यते हिरण्यमधुहिरण्य पेश आप्रणगात्मवं एव मुच्यं।^४

(१) देविके पृष्ठ ३३। (२) देविके पृष्ठ ४५। (३) छा० उ० १।६।५। (४) छा० उ० १।६।३।

यह जो आदित्यका शुक्ल प्रकाश है वहीउ सका नील से परे कृष्ण रूप भी है। दोनों एक ही हैं तथा उन्ही के मध्य में हिरण्मय अर्थात् ज्योतिर्मय पुरुष दीख पडता है जिसके केश, भोंह, नख सभी ज्योतिर्मय हैं।

अथर्ववेद में ओषधि को राम, कृष्ण तथा असिक्विन अर्थात् नील वर्ण कहा गया है।

नक्त जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्विन च। इदं रजनि रजय किलासं पलित च यत्।—(अथर्ववेद संहिता १।५।२।१)।

हे ओषधे ! तू रात्रि में उत्पन्न होने के कारण कृष्ण वर्ण है तथा राम अर्थात् सुखकर भी है तथा नीलवर्ण भी है।

ओषधि का अर्थ रोगनिवारक ओषध भी होता है तथा किसी भी उद्भिद को ओषध कहते हैं। राम, कृष्ण तथा असिक्विन वर्ण का कृषि से सम्बन्ध स्पष्ट है।

केवल कृष्ण ही का नाम वेदों में नहीं आया है परन्तु कृष्ण की प्रिया राधारानी भी वेदों में अनेक स्थानों पर रैवा राघस् अर्थात् धन अथवा अन्नके अर्थमें वर्णित है जैसा अग्नि, इन्द्र आदि के वर्णन में पहले ही बताया जा चुका है। अग्नि के अर्चन से पुरुष 'रै' अर्थात् धन प्राप्त करता है। यह अग्नि धर्मात्माओं के 'रै' अर्थात् धन को बढ़ानेवाला है। जब अग्नि को 'राघस्' अर्थात् धन वा अन्न भेंट किया जाता है तब अग्नि देवताओं से उनकी प्रशंसा करती है। अग्नि रयिपतियों में सबसे श्रेष्ठ है। अग्नि मनोवाञ्छित कामनाओं को बरसानेवाला वृष तथा भा अर्थात् ज्योतिर्मय भानु है अर्थात् वृषभानु है। वृषभानु अग्नि से रै अर्थात् धन उत्पन्न होता है। कृष्ण अर्थात् रात्रि की शोभा अग्नि की ज्वालाओं से, अतः अग्नि के राघस् से होती है। अग्नि सुराधा है अर्थात् अच्छे रै अथवा धन से ओतप्रोत है।^१

ऋग्वेद में इन्द्र को भी 'राधानापते' अर्थात् धनो का पति कहा गया है। भक्तों को इन्द्र राघस् अर्थात् धन देकर उन्हें सुराधा अर्थात् धनवान बनानेवाले हैं। इसी प्रकार वरुण आदि देवता भी राघस् देनेवाले हैं। 'राघस्' इन देवताओं के वशीभूत है। ये सभी देवता एकदेवाधिदेव आदित्य के रूप में हैं जो 'राधाओं के पति हैं'। ऋग्वेद में मरुद्गणों को भी यमुना अर्थात् तीव्रगति जलधारा से राधा अर्थात् धन की सृष्टि करनेवाला कहा गया है।

देवकी के आठवें पुत्र कृष्ण है। मार्तण्ड सूर्य ऋग्वेद-संहिता के अनुसार

अदिति के आठवें पुत्र हैं। कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। ऋग्वेद-सहिता में अग्नि 'वसु' अर्थात् लोको को वसानेवाला है। अग्नि कृष्ण कालिख को उत्पन्न करने-वाला है। अग्नि देवताओं का आवार है तथा देवमाता अदिति है अर्थात् देवताओं के उत्पादन का हेतु है।^१

कृष्ण की माता देवकी अपने नाम से ही देवताओं की माता अदिति भालूम पड़ती है। अगिरस अथवा घोर अगिरस देवताओं का गुरु अग्नि है। कृष्ण का छान्दोग्योपनिषद् में देवकी-पुत्र कहा जाना ही उनके अदिति-पुत्र आदित्य होने की पुष्टि करता है जिन्होंने अगिरस अग्नि से शिक्षा प्राप्त की।

कृष्ण गोपों के बीच गौओं के चरागाह व्रज में गौ चराते थे। ऋग्वेद में लगभग सभी प्रधान देवताओं को गोपा अर्थात् रक्षक कहा गया है। अग्नि गोपा है। अग्नि के प्रताप से गायों का दूध बढ जाता है। अग्नि सभी पशुओं का गोपा अर्थात् रक्षक है। यह गो तथा वाजस् अर्थात् अन्न का ईगान है। अग्नि देवताओं का गोपा अर्थात् रक्षक है। अग्नि कर्म करनेवालो का गोपा है।^२

इन्द्र गायों के हेतु व्रज अर्थात् चरागाह-भूमि को समुन्नत करता है।^३ बल के दुर्ग को तोडकर इन्द्र ने देवताओं की गोपों अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा आदि के प्रकाश का उद्धार किया।^४

पारसी धर्मग्रन्थ अवस्ता में सृष्टिमान को 'गेउश' अर्थात् 'गो' तथा सृष्टि की देवी को 'गेउश उर्वान' गो की आत्मा कहा गया है।

कृष्ण को गोरस प्रिय था। ऋग्वेदोक्त मन्त्रों में अग्नि को भी गोरस का चाहनेवाला कहा गया है।^५ गोरस अर्थात् मक्खन वा घृत से ही अग्नि की वृद्धि होती है। अग्नि देवताओं के पास हवि को पहुँचानेवाला है अतः अग्नि को अर्पित किया गया गोरस सभी देवताओं के समीप पहुँचता है। यज्ञ के विनोप देवता विष्णु हैं अतः यज्ञ को अग्नि को अर्पित करनेवाने गोरस का विष्णु को प्रिय होना स्वाभाविक है।

कृष्ण को गोरस इतना प्रिय था कि वे उन्हे चुराते भी थे। कृष्ण इन गरुड हरनेवाले हरि कहलाये हैं। ऋग्वेद-मन्त्रों में अग्नि यज्ञों का धन हरनेवाला धनजय है। ऋग्वेदोक्त 'सर्वं हरिर्वा इन्द्र' मूल में सूर्यमयी इन्द्र उरुह अथवा घत को सोगनेवाने अर्थात् हरनेवाले हैं। इन्द्र गो अर्थात् पृथ्वी के रस को भी हरनेवाले हैं। सूर्य की किरणें हिमको का बल अपहरण करनेवाली हैं।^६

(१) देखिये पृष्ठ २७। (२) देखिये अग्नि-विष्णु पृष्ठ २५-३५। (३) देखिये पृष्ठ ३८ (मं०सं०११०।७)। (४) देखिये पृष्ठ २६ (मं० सं० १११।५) पृष्ठ ४६ (मं० सं० २।१७।६)। (५) अजुर्नति गाथा। (६) देखिये पृष्ठ ५३।

कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध किया। उनका आकार भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों जैसा था। तारामडलो के भी वैसे ही आकार कल्पित किये गये हैं। राक्षसों का एक नाम वृक भी है। निरुक्तकार ने चन्द्रमा को वृक कहा है। राक्षस निशाचर है। तारे केवल रात को ही दिखाई देते हैं। दिन में 'वृक' चन्द्रमा भी आभाहीन हो जाता है। अमावस्या को सूर्य के अत्यन्त समीप पहुँच कर तो 'वृक' चन्द्रमा का लोप ही हो जाता है।

विष्णुपुराण तथा भागवत में कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ 'रासलीला' तथा जल में नहाती हुई गोपियों के चीरहरण का वर्णन है। जैसा पहले कहा जा चुका है, ऋग्वेद में आदित्य अथवा आदित्यो का एक नाम जार अर्थात् जल अथवा रात्रि को जलाने अथवा नष्ट करनेवाला भी है। जल का जार आदित्य सभी भूतों का जार है, क्योंकि जल सर्वत्र वर्तमान है। प्रसिद्ध ज्योतिर्गन्थ आर्यभटीय के हिन्दी अनुवादक स्वर्गीय ठाकुर उदयनारायण सिंह द्वारा लिखित भूमिका में 'रासलीला' को सूर्य द्वारा आकाशिक राशिचक्र का भ्रमण तथा चीरहरण को आकाशिक 'जल' अर्थात् 'व्योम' में 'निगमन' ताराओं के प्रकाश का अपहरण बताया गया है। कृष्ण ने कुब्जा का कूबड दूर किया। अग्नि, इन्द्र तथा वायु ने उमड-खावड पृथ्वी को समतल किया। कृष्ण की पत्नी विमणी थी। सूर्य वा इन्द्र 'दर्शनीय स्वभ' हैं। कृष्ण अर्जुन के सखा हैं। वेदों में कृष्णाजुन के नाम साथ-साथ आये हैं। इन्द्र ने सूर्य के रथ का चक्र उठाया था। कृष्ण ने भीष्म पर अर्जुन के रथ का चक्र फेंका था। अग्नि, देवताओं का तथा विशेषकर इन्द्र का सारथी है। अग्नि कृष्ण भी है। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। कृष्ण का जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था जब चन्द्रमा कृत्तिका से रोहिणी में जा रहे थे। वेदांग ज्योतिष में अष्टक अर्थात् सूर्य-चन्द्रमा के ६०° के अन्तर पर होने का विशेष महत्व था एव नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से होती थी। कृष्णाष्टमी का सम्भवत कोई ज्योतिषीय महत्व रहा हो।

कृष्ण-शत्रु कस का वर्णन पातजलि के महाभाष्य में आया है जिसमें कृष्ण तथा कस एक दूसरे के विरोधी माने गये हैं। गोमिल गृह्यसूत्र में कस अर्थात् कासे के पात्र का व्यवहार परिणहन सस्कार में बताया गया है जिसमें ब्रह्मचारी के नेत्र बाँध कर उसके दोनों हाथों को भी बाँध कर पानी में डाल दिया जाता था। इसी सूत्र में 'कस' वृषभ का विकल्प भी कहा गया है।^१ गोमिल एव

द्राह्यायण गृह्यसूत्र में गोमास द्वारा मासाष्टका की निम्नलिखित विधि दी गयी है—...गौ के मारे जाने पर उरु तथा पित्तकोष को छोड़कर मत्र अगो से मास ग्रहण करके अग्नि में पकाकर कस अर्थात् कासे के वर्तन में रखकर उसमें आहुति देवे ।^१ कस कृष्ण का प्रतिद्वन्द्वी माना गया है तथा गोमास रखने के व्यवहार में आने से यह क्रूरता का द्योतक बना । कस कृष्ण के समान कोई व्यक्ति रहे हो अथवा नहीं, उनकी क्याएँ तो प्रकृति के तथा क्रूर सौम्य प्रभावों की ही द्योतक हैं । पुराण तथा महाकाव्य के लेखकों ने तो अपने ग्रन्थों को वेद का भाष्य कहा ही है । गोमिल एव द्राह्यायण गृह्यसूत्रों में मधुपर्क प्रदान में भी गोवध के हेतु उससे पूर्व कसपात्र में मधुपर्क अर्पण आवश्यक कहा गया है । इसके विपरीत इन्हीं सूत्रों में ब्रह्मचारी को कृष्णवस्त्र तथा कृष्णभक्ष कहा गया है अर्थात् सौम्य स्वभाव ब्रह्मचारी को मटभैला वस्त्र पहनना एव मिट्टी के पात्र में खाना आवश्यक था ।

सोलहवाँ अध्याय

उपसंहार—देवी-देवता बनाम विज्ञान

पूर्वकथित विवरण से इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि देवता अथवा दैत्य आरम्भ में प्राकृतिक घटनाओं के कारण के रूप में ही मनुष्यों के जीवन में आये। उनके प्रारम्भिक रूप अथवा गुण मनुष्येतर प्राणियों जैसे थे तथा अधिकांश का रूप निर्धारित करने की कोई चेष्टा ही न की गयी। पीछे चलकर स्वभावतः मनुष्य ने इन अलौकिक शक्तियों में भी मानुषी रूप-गुण की कल्पना की। यही से इनके विषय की अनेक कथाओं का आरम्भ हुआ।

विज्ञान के इस युग में देवता अथवा दैत्यों को भौतिक घटनाओं का कारण बताना असंगत-सा जान पड़ता है, पर वास्तव में आधुनिक विज्ञान की दार्शनिक भित्ति पौराणिक कल्पनाओं के अपेक्षाकृत उतनी दृढ़ नहीं है जितना समझा जाता है। देव-दानव के युग से आधुनिक काल तक प्राकृतिक घटनाओं के परस्पर क्रम के विषय में चाहे जितना भी ज्ञान सच्य क्यों न हुआ हो, इनके कारण-विषयक ज्ञान में तब से अबतक उतना अन्तर नहीं हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्स वॉर्न ने अपनी पुस्तक—'नैचुरल फिलौसोफी आफ कौज ऐण्ड चान्स' (Natural Philosophy of cause and chance —Oxford University Press—1951) में बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं का पारस्परिक क्रम जान लेना वैसा ही है जैसा रेलवे का टाइम टेबुल जान लेना। यदि रेलवे योग्य परिचालकों के हाथ में है तो टाइम टेबुल मात्र जान लेने से ही रेलगाड़ी कब कहां थी और कहां रहेगी इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। यात्रियों को अपने दैनिक व्यवहार में टाइम टेबुल को छोड़कर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। रेलगाड़ी का कोई ड्राइवर अथवा गार्ड है या नहीं, टाइम टेबुल किसने बनाया, किसकी आज्ञा से टाइम टेबुल का पालन होता है, इन सारे विषयों के

ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कुछ भी नहीं है। यह तो सर्वविदित है कि विज्ञान अभी तक जीवनतत्व का पता नहीं लगा सका है परन्तु निर्जीव विश्व के विज्ञान अर्थात् भौतिक विज्ञान के विषय में ऐसी धारणा प्रचलित है कि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक घटनाओं को परस्पर कार्यकारण-श्रृंखला में विद्ध कर दिया है तथा उनके ज्ञान के लिए प्रकृति के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्य अवश्य कारण पीछे आता है परन्तु घटनाओं को केवल क्रमवद्ध कर देने से उनमें कार्यकारण-सम्बन्ध का होना निश्चय नहीं होता। कार्यकारण-सम्बन्ध के लिए यह आवश्यक है कि जिस स्थान तथा समय पर कारण की समाप्ति हो उसी स्थान तथा समय से कार्य का आरम्भ हो। विज्ञान अबतक प्राकृतिक घटनाओं में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करने में विफल रहा है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थान से सीमित नहीं था। किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उन्नी क्षण उस वस्तु से अत्यन्त दूर की वस्तुओं को प्रभावित करता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया को एक दूसरे के समान कहकर न्यूटन ने कार्यकारण का भेद ही उठा दिया। एक प्राकृतिक घटना 'क' पहले होती है तथा उसकी प्रतिक्रिया 'ख' उसके पश्चात्। 'क' तथा 'ख' समान हैं अतः 'ख' तथा 'क' भी समान हैं। निश्चयपूर्वक जितना 'क' को 'ख' का कारण कहा जा सकता है, उतना ही निश्चयपूर्वक 'ख' को भी 'क' का कारण कहा जा सकता है। परन्तु कारण का कार्य पीछे होना असम्भव है। इससे तो ऐसा ही जान पड़ता है कि प्राकृतिक घटनाओं का वास्तविक कारण इन घटनाओं से परे है। प्राकृतिक घटनाओं का परस्पर कार्यकारण-भाव एक भ्रममात्र है।

तापविज्ञान की खोजों ने प्राकृतिक घटनाओं के पारस्परिक कार्यकारण-भाव पर और भी गहरा आघात किया। पदार्थों के ताप को उनके अन्तर्गत अणुओं की उच्च खलगति का बाह्य प्रभाव माना गया। प्रकृति में ताप तथा पदार्थों की प्रत्यक्ष गति के नियमों से ऐसा जान पड़ा कि इन अणुओं की गति उत्तरोत्तर उच्च बन हो जाती है तथा अणुओं की उच्च खलता में वृद्धि ही प्रकृति का मूल नियम है। प्राकृतिक घटनाओं का बाह्य रूप इन अणुओं के नाच होनेवाली अनियमित घटनाओं की ही नमूना है। स्पष्ट ही इन विद्वानों ने हम प्राकृतिक घटनाओं के कारण के पास नहीं पहुँचते। वास्तविक घटनाएँ तो अणुओं के नाच होती हैं जिनमें कार्य-कारण का संबंध अज्ञान पड़ता है। इन घटनाओं की समझ यदि अणुओं की परम उच्च गति की ओर जा रही है जो इनकी न्यायनायिका दसा है, तो आरम्भ में ही यह दगा क्यों नहीं थी ?

उन्नीसवीं शताब्दी में विश्वव्यापी 'ईथर' की कल्पना करके उसके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार के विकुंचन को ही विद्युत, चुम्बक-शक्ति, ऊर्जा तथा पदार्थ मानकर भौतिक विश्व की सभी प्रकार की घटनाओं को परस्पर कार्यकारण-सूत्र में शृंखलाबद्ध करने की चेष्टा की गयी। अमरीकी वैज्ञानिक माइकेल्सन तथा मौरली ने एक ऐसा यन्त्र बनाया जिससे 'ईथर' में पृथ्वी की गति मापी जा सके। ऐसी किसी भी गति का पता न चला। आइन्स्टाइन ईथर का त्याग करके देशकाल तथा दर्शक पर आधारभूत अपने प्रसिद्ध सापेक्षता-सिद्धान्त को वैज्ञानिकों के सामने रखा जिसमें देश तथा काल अलग-अलग सत्ता न होकर एक ही सातत्य के अंश हैं, जिन्हें दर्शक ही अपने व्यक्तित्व द्वारा अलग-अलग करता है तथा प्रत्येक दर्शक इस देशकालिक सातत्य को अपने-अपने ढंग के देश तथा काल में विभक्त करता है। इस सिद्धान्त में भौतिक विश्व का स्वतन्त्र वर्णन असम्भव है। यह वर्णन किसी न किसी दर्शक के सापेक्ष ही हो सकता है। इसी कारण इस सिद्धान्त को सापेक्षता-सिद्धान्त कहते हैं।

आइन्स्टाइन के इस सिद्धान्त ने बड़े-बड़े चमत्कार दिखाये। इसमें पदार्थ देशकाल में विकुंचन का केन्द्रमात्र होकर रह गया, तथा गुरुत्वाकर्षण इस विकुंचन का प्रत्यक्ष रूप हुआ। भारी पदार्थों के समीप देशकालिक सातत्य के विकुंचन के कारण प्रकाश की गति विकृत पायी गयी। पदार्थों का गुरुत्व उनकी गति पर निर्भर करता पाया गया। प्रयोगों से यह सब कुछ सिद्ध हुए। सबसे बड़ी बात तो यह निकली कि शक्ति तथा पदार्थ एक ही सत्ता के दो रूप बनकर निकले।

यह प्रगति सचमुच चमत्कारिक है परन्तु यदि विज्ञान का लक्ष्य समस्त प्रकृति को कार्यकारण-सूत्र में विद्ध कर देना है, तो यह लक्षण आज पहले से भी अधिक दूर हो गया है। क्योंकि देशकालिक सातत्य के विकुंचन ये अणु परमाणु, चित्र-विचित्र नियमों का पालन करते जान पड़ते हैं। हाइसेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता-सिद्धान्त (Principle of Uncertainty) में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी परमाणु की यदि गति निश्चित हो सकती है तो उसका स्थान सर्वथा अनिश्चित रहेगा तथा यदि स्थान निश्चित किया जायगा तो उसकी गति जानना असम्भव है। अणुओं की गति देशकालिक सातत्य में विकुंचनों की हिलोरो के समान जान पड़ती है। अणु का आकार सीमित है पर उसका स्थान असीम है। अणु-परमाणु तथा ऊर्जा की परस्पर प्रतिक्रिया सर्वथा अनिश्चित तथा उच्च-स्तर जान पड़ती है।

तथा इन प्रतिक्रियाओं के एकमात्र नियम Quantum Theory (ऊर्जाणु सिद्धान्त) का कोई तार्किक आधार नहीं दीखता । इनका नियमबद्ध प्रत्यक्ष रूप इसी उच्छृंखलता की समष्टि है । इसी आधार पर बीसवीं शताब्दी के विज्ञान का प्रासाद निर्मित हुआ है । इस आधार के थोपापन का वर्णन आधुनिक युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ने प्रचलित भौतिक विज्ञान के दार्शनिक मूल्यों को लिखे गये पत्रों में इस प्रकार किया है ।

In our scientific expectations we have progressed towards antipodes. You believe in the dice-playing God, and I in the perfect rule of law in a world of something objectively existing, which I try to catch in a wildly speculative way. I hope that some body will find a more realistic way, or a more tangible foundation for such a conception, than that which has been given to me. The great initial success of quantum theory cannot convert me to believe in that fundamental game of dice.

I cannot substantiate my attitude to physics in such a manner that you will find it in any way rational. I see of course that the statistical interpretation (the necessity of which in the frame of the existing formalism has been clearly recognised by yourself) has a considerable content of truth. Yet, I cannot seriously believe it, because the theory is inconsistent with the principle that physics has to represent a reality in space and time without phantom actions over distances.¹

¹ 'प्रपनी-प्रपनी वैज्ञानिक आशय में हम एक दूसरे से सर्वथा विपरीत चले गये हैं । आप उच्छृंखल तथा सर्वथा नियमहीन विश्व में विश्वास करने हैं । पर मेरा विश्वास है कि सारी सृष्टि एक ही नियम के धारे में बसी है तथा इस एक नियम का सभी भौतिक शक्तियों का अन्तर्गत होना है । भौतिक विश्व

(१) Max Born--Natural Philosophy of Cause and Chance--Oxford--1951.

का अवश्य ही अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। मैं उसी अस्तित्व की एक झलक पाने के लिए इतने प्रकार की परिकल्पनाओं की शरण ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में सत्य को जानने का कोई न कोई ऐसा मार्ग निकाल लेगा जो मेरे मार्ग की अपेक्षा वस्तुजगत के अधिक समीप होगा तथा जिसकी नींव मेरे सिद्धान्तों की नींव से अधिक दृढ़ होगी। ऊर्जाणु सिद्धान्त उच्छृंखलतापूर्ण दर्शन की प्रारम्भिक आशातीत सफलता मुझे ऐसे सिद्धान्त में कभी भी विश्वास नहीं दिला सकती।

भौतिक विज्ञानविषयक अपने विचारों की मैं तर्क द्वारा पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समष्टि की रीति से भौतिक घटनाओं को समझने में हम सत्य के कुछ पास अवश्य पहुँचते हैं। आपने ही इस रीति की आवश्यकता को सबसे पहले स्वीकार किया। पर मुझे इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं है। भौतिक विज्ञान का ध्येय देशकालिक वास्तविक अस्तित्व का वर्णन होना चाहिये न कि देशकाल में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न वस्तुओं की उच्छृंखल तथा नियमहीन प्रतिक्रियाओं की समष्टि को जानकर सन्तोष कर लेना।

बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े कदाचित्त अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक के मत से भौतिक विज्ञान को अब तक देशकाल से परे अनिवर्चनीय शक्तियों से छुटकारा नहीं मिल सका है। प्राकृतिक घटनाएँ एक दूसरे से स्वतन्त्र एवं उच्छृंखल हैं। मानो भिन्न-भिन्न देव-दानव अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें घटित कर रहे हों। ऋग्वेद में ही देव-दानवों के एक उद्गम अथवा आधार, अज्ञात तथा अज्ञेय क देव की खोज की गयी थी। उपनिषद्कार इसी विचारधारा को और भी आगे ले गये। उन्हें इन अनेक उच्छृंखल देव-दानव आदि से सन्तोष न हुआ तथा उन्होंने इस निखिल विश्व के आदि कारण को जानने की चेष्टा की, ठीक उसी प्रकार जैसे आज भी आइन्स्टाइन वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा परिपक्व विचारधारा से भी उसी ईश्वर की खोज कर रहे हैं। इतने वैज्ञानिक अन्वेषण हो जाने पर भी भौतिक विश्व के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे देव-दानव अथवा देवाधिदेव परमेश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता न रहे। देव-दानवों द्वारा प्रकृति को समझनेवाली प्राचीन जातियों की चेष्टा उस समय के लिए अतिशय श्लाघनीय थी तथा आधुनिक खोजों के आधार पर इस चेष्टा को तुच्छ अथवा निम्न समझने का कोई भी कारण नहीं है। वेद, उपनिषद्, महाकाव्य तथा पुराणों के लेखक उसी सत्य की खोज में थे जिसे आज भी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ढूँढा जा रहा है।

परिशिष्ट १

ग्रन्थसूची

संस्कृत-ग्रन्थ—

(१) ऋग्वेदमहिता—मूल-ऋषि-देवतानुक्रमणिका सहित, स्वाध्यायमञ्ज, किल्लापारढी (जिला सूरत) तथा श्रीध (जिला सतारा), १९४० ईसवी ।

(२) ऋग्वेदसहिता—सायनभाष्य सहित, वैदिक मंशोधन-मण्डल, पूना, खड १-४ सन् १९३३ से सन् १९५१ पर्यन्त प्रकाशित ।

(३) यजुर्वेदभाष्यम्—स्वामी दयानन्द सरस्वती, सवत् १९७८, सन् १९२१ ईसवी ।

(४) अथर्ववेदमहिता—सायनभाष्य सहित, सपादक शंकर पाडुरंग, निर्णय नागर प्रेस, सन् १८९५ ईसवी (बम्बई-सरकार द्वारा प्रकाशित) ।

(५) निरुक्तम्—मुकुंद झा बरगी प्रणीत विवृति समेत-निर्णयनागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३० ईसवी ।

(६) अतपयत्राहाणम्—कलकत्ता रायल एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, सन् १९६० ।

(७) तैत्तिरीयब्राह्मण—मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल कालेजरी निरीज, सन् १९०८ ईसवी ।

(८) ऐतरेयब्राह्मण—तिरुवाकुर-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, सिंगेन्द्रम्, सन् १९४२ ईसवी ।

(९) छान्दोग्योपनिषद्—प्रानन्दाश्रम, पूना, सन् १९१३ ईसवी ।

(१०) बृहदारण्यकोपनिषद्

(११) सिण्णपुराण

} गीता प्रेस, गोरखपुर
} सन् १९६६ तथा १९०८-९ ।

- (१२) श्रीमद्भागवत महापुराण—गीता प्रेस, गोरखपुर, सवत् २००६ ।
- (१३) दुर्गासप्तशती } गीताप्रेस, गोरखपुर,
(१४) अध्यात्मरामायण } सवत् २००६ ।
- (१५) श्रीमद्दालमीकीय रामायण—स्वाध्यायमंडल, किल्लापारडी (जिला सूरत) तथा श्रौंघ (जिला सतारा), सन् १९४६ ईसवी ।
- (१६) आर्यभटीय—ठाकुर उदयनारायण सिंह—शास्त्र-प्रकाशन-भवन, मथुरापुर, विद्दुपुर, मुजफ्फरपुर, सन् १९०६ ईसवी ।
- (१७) कौशिक गृह्यसूत्रम्—प्रकाशक स्वर्गीय श्री ठाकुर उदयनारायण सिंह, शास्त्र-प्रकाशन-भवन, मथुरापुर, विद्दुपुर, मुजफ्फरपुर, सन् १९४२ ईसवी ।
- (१८) गोभिल गृह्यसूत्रम् — सन् १९३४ ईसवी ।
- (१९) खदिर गृह्यसूत्रम् — सन् १९३४ ईसवी ।

हिन्दी-ग्रन्थ—

- (१) दर्शन-दिग्दर्शन श्री—राहुल सांकृत्यायन—कित्ताब-महल, इलाहाबाद, सन् १९४४ ईसवी ।

मराठी-ग्रन्थ—

- (१) भारतीय ज्योतिष शास्त्र—श० बा० दीक्षित, आर्यभूषण प्रेस, पूना ।

अंग्रेजी-ग्रन्थ—

1. Mythology of All races—Indian. by A. B. Keith, Iranian. by A. J. Carnoy; Markhal Joanes Company, Boston, U. S. A., 1917.
2. Myths of Babylon and Assyria. } By Donald A. Mackenzie — Gresham
3. Egyptian Myth and Legend } Publishing Company
4. Myths of China and Japan. }
5. Worlds in Collision—by Immanuel Velikoverky, Victor Gollanze, London—1952
6. Prehistoric India—by Piggott, Penguin Books, 1950/52.
7. Early Astronomy and Cosmology—by C. P. S. Menon—George Allen and Unvin, London—1932.
8. Natural Philosophy of Cause and Chance—Max Born, Oxford University Press—1951.

9. Bali—By Max Bajetto—
W. Van Hoeve Ltd,
The Hague, Netherlands.
Bandcorg--Indonesia
 - 10 The Island of Bali—by Mignel Covarrulias-Cassall
and Company Ltd., London—1937.
 - 11 Essays on the Religion of the Parsis—Haug-Trilmer's
Oriental Series—1878.
 12. Contributions to the Science of Mythology—Max
Muller—Longman Green—1897.
 13. Religion and Philosophy of the Veda—Keith,
Harvard—1925
 - 14 Hymns of Zoroaster—K. S. Guthrie—London, George
Bell & Sons.
 15. Zoroastrian Theology—Dhalla—1914.
 16. Myths of the Hindus and Buddhists—Sister Nivedita
& Ananda Coomaraswamy—London, George G.
Harrap & Co —1913.
 17. Introduction to a Science of Mythology—Jung and
Uevoenyi—Routledge and Kegan Paul—London, 1951
-

अनुक्रमणिका

अगिरन्—१८, २३, ३५, ६८, १००	अशानाया—११
अश—४७	अश्वश्रेष्ठ—८
अशार-किशार—६३	अश्विनीकुमार—७, २३, ५६, ६२, ८६, ८७, ८८
अग्नि—२, ४, २०, २४, २५, २६, ५६, १०३, १०५, १०८	अनरुआ—५१, ५६, ६८, ७४
अतन—८३	अनित—१२
अत्रि—८६	असुर—२, ३, ६, ७, ५६
अदिति—१, ७, ८, १४, १५, १६, १७, १८, २५, ३६, ३६, ४३, ५५, ६०, ७८, ६२, १००	असुररुज्ज—३
अवराचो—५०	अस्यक—३४
अध्वर्यु—२२	अहुर—३, ६, ७७
अन्द्र—४	अहुर मजदा—४६, ७७
अपम्—८८	अन—५
अपात्रपात—१०, २२	अह—३३
अपरा—८८, ८९, ९६	अहि—१२, ३१
अप्सु—६, १०, ५७	अहिगोपा—३१, १०४
अप्यु तिप्रामत—६३	अहित्या—४०
अभिजिता—६१	आइनु—७०
अभ्रिय—८८	आइनिन—१०, ५६, ७१
अना—५६	आकाशमगा—७५
अम्बरीष—३३	आसेनातन—८३
अम्बिका—५५	आप—११
अम्बुजा—५६	आमिन होनेप—८३
अरमति—५५	आमेश म्येन्टान—५३
अरिष्टि—१८	आरीतोत—१२
अर्जुन—२५, २६	आरीतोत—६६
अर्जुदे—६, ३४	आरिष्टि—१०, १२, ५१, ५६, ६८, ७४
अशगा—५, १४, २३, ३३, ४०, ४६, ४७	आरिष्टि—३, ५, ६, ७६, ८१, ८६, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००
अश्विनो—५५	
अनपा प्रोगमनिग—४६	
अपना—४	
अपा—२१	

इराजी—१२	कासेनको—७३
इरावती—६३	कीकट—३५
इला—२०, २३, ५३	कुत्स—३७, ३९
इक्षतर—५०, ५६	कुयव—३५
ईथर—२७, ११०	कुलालचक्र—७४
उच्चैश्रवा—८	कुशप्लव—५३
उतानपाद—७५	कुपव—३६, १०४
उद्गीथ—३	कूर्म—१७
उपदानवी—१८	कृतिका—२५, ८४
उमा—५८, १०४	कृष्ण—२५, २६, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७
उमा हेमवती—५५, ५६	केकुइट—९२
उरण—३४	केकुई—९२
उरसा माइनर—७५, ७६	केटजक—९२
उरुक्रम—३	केठुर—९२
उर्वशी—२५, ८९	केढ—९२
उशना—३२, ३३	कैटभ—५८
उषा—३९, ८६	कैस्टर—८८
ऋजिश्व—३, ३८	कौशिक—३०
ऋञ्जुश्व—३५	क्रान्तिबलय—१८
ऋञ्जाश्व—८७	क्रौम कुएच—१७
ऋत—६५	खट—८३
ऋष—८९	खसा—१८
एरावत—२८	खिन्नन—५७
एरिद्रु—९, ७०	खेपेरा—४४
ऐर्यमन—४७	ख्वान्—५७
कच्छप—१७	गग—१७
कद्रू—१८	गणपति—५३
कल्माषग्रीव—१२	गन्धर्व—८८
कवि उशना—९३	गामा उरसा माइनरिस—७६
कश्यप—१७	गिरिन्न—५०
कक्षीवान—९३	गिरिश—५०
कार्तिकेय—५३	गेउश—१०३
कालका—१८	गेउश उवीन—१०३
कालियक—९७	गोनोट—१५
काली—५७	गोमती—६३
काश्यपीय—७६	

- गोरम—१०३
 गोरी—५६
 चण्ड—५६
 चित्रमानु—२६
 च्यवन—८६, ८७
 जार—४८
 जारायुद्ध—४, ४६
 आदव—३३
 जिम्स—४, १८
 जू—७७
 जोडिआक—८४
 ज्वीन—८४
 टुम—४४
 डार्मस्टेटर—४
 ड्राको—१२, ७५
 तडित—५६
 तनू—५०
 तम्मन्—४६
 ताभ्रा—१८
 तिश्रामत—५७, ६३, ६७
 तुगु—८६
 तूतुजान—२६
 तेषनुनते ५७
 त्वष्टा—२८, ३१, ३५, ३६, ४१,
 ४७, ६२
 अम्वरु—५०, ५१
 त्रिकाण्ड—५१
 त्रिविगम—६५
 त्रिविक्रम विष्णु—६१, ६५
 त्रिगिरा—६५
 दधोचि—३३
 दगरग—६३, ६४
 रस—१७, ६७
 रस प्रजापति ८८
 दागरा—१७
 दानार्—७
 दानु—५, ६, १७
 दिति—८, १४, १५, १६, १७, ५३
 दिवोदास—३२
 दुर्गा—१७, ५५
 देव—१, ३, ६, ७
 देवकुमार—२४
 देवगोप—३२
 देवमधु—५८
 देवराज इन्द्र—३, २८
 देवशत्रु—५
 देवशुनी सरमा—२१, ३५
 देवथी—७८
 द्यावापृथ्वी—५७, ८१, ८२, ८८
 द्यौस्—१, १८, ४४, ४६
 द्यौस्पितर—५७, ६४
 दृभीक—३४
 धन्वन्तरि—१०
 धनजय—३५
 धाता—४७
 धूमकेतु—२६, २७
 ध्रुव—७५
 ध्रुमाक्ष—५७, ५८
 ध्रुम्रलोचन—५६
 नमि—३७
 नमुचि—३२, ३४, ३७
 नहुप—२१, ३६
 नार्मर—३४
 नामत्य—४, २८
 निनसुन—५६
 निपुर—६
 निम्फ—८८
 निगात—१
 निगुम्न—५६
 नीलश्रीर—५०
 नु—६३
 नची—१५

इराजी—१२	कासेनको—७३
इरावती—६३	कीकट—३५
इला—२०, २३, ५३	कुत्स—३७, ३६
इक्ष्वाकु—५०, ५६	कुयव—३५
ईथर—२७, ११०	कुलालचक्र—७४
उच्चैश्रवा—८	कुशप्लव—५३
उतानपाद—७५	कुषव—३६, १०४
उद्गीय—३	कूर्म—१७
उपदानवी—१८	कृतिका—२५, ८४
उमा—५८, १०४	कृष्ण—२५, २६, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७
उमा हेमवती—५५, ५६	केकुद्दट—६२
उरण—३४	केकुई—६२
उरसा माइनर—७५, ७६	केटजक—६२
उरुकम—३	केठुर—६२
उर्वशी—२५, ८६	केढ—६२
उशना—३२, ३३	कैटभ—५८
उषा—३६, ८६	कैस्टर—८८
ऋजिश्व—३, ३८	कौशिक—३०
ऋजुश्व—३५	क्रान्तिवलय—१८
ऋज्ज्वाश्व—८७	क्रौम कुएच—१७
ऋत—६५	खट—८३
ऋष—८६	खसा—१८
एरावत—२८	खिन्नन—५७
एरिद्व—६, ७०	खेपेरा—४४
ऐर्यमन—४७	खवान्—५७
कच्छप—१७	गग—१७
कद्रू—१८	गणपति—५३
कल्माषग्रीव—१२	गन्धर्व—८८
कवि उशना—६३	गामा उरसा माइनरिस—७६
कश्यप—१७	गिरिय—५०
कक्षीवान—६३	गिरिश—५०
कार्तिकेय—५३	गेउश—१०३
कालका—१८	गेउश उवीन—१०३
कालियक—६७	गोनुट—१५
काली—५७	गोमती—६३
काश्यपीय—७६	

- गौरस—१०३
 गौरी—५६
 चण्ड—५६
 चित्रमानु—२६
 चक्रवर्त—२६, ८७
 जार—४८
 जारावुष्ट—४, ४६
 आदव—३३
 जिग्रस—४, १८
 जू—७७
 जोष्टिआक—२४
 ज्वीन—२४
 टुम—४४
 डामेस्टेर—४
 ड्राकां—१२, ७५
 तडिन—५६
 तनू—५०
 तम्मन्—४६
 नात्रा—१८
 निग्रामत—५७, ६३, ६७
 तुगु—२६
 तूतुजान—२६
 तेषुनते ५७
 त्वाटा—२८, ३१, ३५, ३६, ४१,
 ४७, ६२
 थ्यम्वत—५०, ५१
 थिताण्ड—५१
 थिविग्रम—६५
 थिविग्रम थिगु—६५, ६५
 थिसिग—६५
 थधीनि—३३
 थगाव—६३, ६४
 थर—१७, ६७
 थर प्रजातनि ८८
 थगत—१७
 थगाई—५
 दानु—५, ६, १७
 दिति—८, १८, १५, १६, १७, ५३
 दिवोदान—२२
 दुर्गा—१७, ५५
 देव—१, ३, ६, ७
 देवकुमार—२४
 देवगोप—३२
 देवमवु—५८
 देवराज इन्द्र—३, २८
 देवशनु—५
 देवशुनी नरमा—२१, ३५
 देवथी—७८
 छावापृथ्वी—५७, ८१, ८७, ८८
 धौम्—१, १८, ४८, ४९
 धौगिनर—५७, ६५
 दृभीक—३४
 धन्वन्नरि—१०
 धनजय—३५
 धाता—१७
 धूमकेतु—२६, २७
 ध्रुव—७५
 ध्रुमाध—५७, ५८
 ध्रुमलोचन—५६
 धमि—३७
 नमुचि—३२, ३६, ३७
 नहुष—२१, ३६
 नामर—३६
 नागत्य—६, ७८
 निगगुन—५६
 नितुग—६
 निम्न—८८
 नित—१
 निगुन्न—१६
 नीलनील—५०
 नु—६३
 नुवी—१५

इराजी—१२	कासेनको—७३
इरावती—६३	कीकट—३५
इला—२०, २३, ५३	कुत्स—३७, ३९
इशतर—५०, ५६	कुयव—३५
ईथर—२७, ११०	कुलालचक्र—७४
उच्चैश्रवा—८	कुशप्लव—५३
उतानपाद—७५	कुषव—३६, १०४
उद्गीथ—३	कूर्म—१७
उपदानवी—१८	कृतिका—२५, ८४
उमा—५८, १०४	कृष्ण—२५, २६, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७
उमा हेमवती—५५, ५६	केकुइट—९२
उरण—३४	केकुई—९२
उरसा माइनर—७५, ७६	केटजक—९२
उरुक्रम—३	केठुर—९२
उर्वशी—२५, ८९	केढ—९२
उशना—३२, ३३	कैटभ—५८
उषा—३९, ८६	कैस्टर—८८
ऋजिश्व—३, ३८	कौशिक—३०
ऋष्नुश्व—३५	क्रान्तिवलय—१८
ऋष्नाश्व—८७	क्रौम कुएच—१७
ऋत—६५	खट—८३
ऋष—८९	खसा—१८
एरावत—२८	खिग्रन—५७
एरिदू—९, ७०	खेपेरा—४४
ऐर्यमन—४७	खवान्—५७
कच्छप—१७	गग—१७
कद्रू—१८	गणपति—५३
कल्मापग्रीव—१२	गन्धर्व—८८
कवि उशना—९३	गामा उरसा माइनरिस—७६
कश्यप—१७	गिरित्र—५०
कक्षीवान—९३	गिरिश—५०
कार्तिकेय—५३	गेउश—१०३
कालिका—१८	गेउश उवीन—१०३
कालियक—९७	गोनूट—१५
काली—५७	गोमती—६३
काश्यपीय—७६	

- गोरस—१०३
 गौरी—५६
 चण्ड—५६
 चित्रभानु—२६
 च्यवन—८६, ८७
 जार—४८
 जाराधुङ्ग—४, ४६
 आश्व—३३
 जिअस—४, १८
 जू—७७
 जोडिआक—८४
 ज्वीन—८४
 टुम—४४
 डार्मस्टेटर—४
 ड्राको—१२, ७५
 तडित—५६
 तनू—५०
 तम्मन्—४६
 ताम्रा—१८
 तिश्रामत—५७, ६३, ६७
 तुगु—८६
 तूतुजान—२६
 तेफनुनते ५७
 त्वण्टा—२८, ३१, ३५, ३६, ४१,
 ४७, ६२
 अयम्बक—५०, ५१
 त्रिकाण्ड—५१
 त्रिविक्रम—६५
 त्रिविक्रम त्रिण्यु—६१, ६५
 त्रिशिरा—६५
 दधीचि—३३
 दशरथ—६३, ६४
 दक्ष—१७, ४७
 दक्ष प्रजापति ८८
 दागरा—१७
 दानार्ई—५
 दानु—५, ६, १७
 दिति—८, १४, १५, १६, १७, ५३
 दिवोदास—३२
 दुर्गा—१७, ५५
 देव—१, ३, ६, ७
 देवकुमार—२४
 देवगोप—३२
 देवमघु—५८
 देवराज इन्द्र—३, २८
 देवशत्रु—५
 देवशुनी सरमा—२१, ३५
 देवश्री—७८
 द्यावापृथ्वी—५७, ८१, ८२, ८८
 द्यौस्—१, १८, ४४, ४६
 द्यौष्पितर—५७, ६४
 दृभीक—३४
 धन्वन्तरि—१०
 धनजय—३५
 धाता—४७
 धूमकेतु—२६, २७
 ध्रुव—७५
 ध्रूमाक्ष—५७, ५८
 ध्रूम्रलोचन—५६
 नमि—३७
 नमुचि—३२, ३४, ३७
 नहुप—२१, ३६
 नार्मर—३४
 नासत्य—४, २८
 निनसुन—५६
 निपुर—६
 निम्फ—८८
 निश्वत—१
 निशुम्भ—५६
 नीलग्रीव—५०
 नु—६३
 नुची—१५

नुट—१५, १८, ४३, ६२, ६३	मग—४७
नेटिथस—६३	मद्रकाली—५८
पणि—६	भावभव्य—६३
परघात—७७	भूतेश तारामडल—५६
परशु—२५, ३६	मृगु—२२, ३२
परशुराम—६८	अमर—५८
परसिअस—५	अमी—७६
पर्जन्य—४७	मजदा—४
पशुपति—८४	मथानी—६६
पानुक—८३	मद्यु—५८
पार्वती—५५	मधुनाडी—५८
पिप्र—३७	मधुमान—२३
पिप्रु—३, ३४	मन्थी—८४
पुनर्वसु—६७	मन्दराचल—१३, ६६
पुरन्दर—८	मन्यु—५०
पुरन्दर अग्नि—२५	मरमेड—८८
पुरुकुत्स—३३	मरुत—१७, २३, ३३, ३६, ५२, ५३, ६५, ६१
पुरुरवा—२०, ८६	मरुद्गण—३२, ३३, ४०, ५३
पुलोमा—१८	मरुद्वृद्ध—५२
पूपा—३७, ४७, ८६, ६२	महादेव—६३
पृदाकू—१२	महिष—२१
पृथिन—५२	महिपासुर—५६
पेशदात—७७	महिषी—२४
पीलक्स—८८	मही—२०
प्रजापति—११, १७, ५८, ८३, ८४	मारीच—१७
प्रणी—२३	मारीच कश्यप—१७, ५३
प्रा—७४	मित्तानी—४, ६
प्रह्लाद—६५, ७७	मित्र—३, ४, १६, २३, २८, ३३, ४४, ४५, ४७, ५६, ६५
फारो—५०	मिल्की वे—७५
फवाक—७७	मुण्ड—५६
वध—४७	मुनि—१८
वलि—६५	मृग-व्याघमडल—५१
वहराम—४, ६, २८, ४२	मेरोदच—५७, ६७
वाली—१७, ६२	
वीटा—७६	
ब्रह्मा—५८, ८१, ८३	

- यतमित्तानी—२८
 यस्ना—४
 यज्ञपति—६५
 या—१०, ४६, ७०
 याग्री—६६
 यातु—६
 यातुघान—६
 या-दमकीना—६३
 यास्क मुनि—१
 रक्ताक्ष—५७, ५८
 रक्तबीज—५६
 रघु—२६
 रघुप्यद्—५२
 रक्ष—६
 रन्तुमु—५१
 रयिपति—२२
 रम्मन—७७
 रा—४४, ५८, ५९
 राघसू—२२, २५, ६१, १०२
 रावण—६२
 राय—२१
 रुद्र—२, २५, २६, ४६, ५०, ५२, ५३,
 ५५, ५६, ५८, ६५, ६२, ६७, ६८
 रुचिक—३४
 रेभ—८६
 रेवती—६७
 रोदसी—२०, २१
 रोहित्—३३
 रोहिणी—५१, ८४
 रोहिणीशकट—१०५
 लक्ष्म-लक्षाम—६३
 लक्ष्मण—६२
 लागल—६०
 लुब्धक—५०, ५१, ५७, ८८
 वज्र—२६
 वभ्रु—५०
 वराह—३२, ३६, ६७, ७३, ७६, ७७
 वरुण—२, ४, १६, २३, २८, ४४, ४५,
 ४६, ४७, ५६, १०२
 वल—६, २१, ३०, ३७, ६२
 वसु—२०, ३०, ४६, ६५
 वसुपति—३०
 वाक्देवी—५८, ५९, ६०
 वामन—५०, ६५
 वायु—३०, ६७
 वाहागन—६, २८, ४२
 विघाता—८१
 विनता—१८
 विप्र—२२, ३०
 विरित्रहन—४, ६
 विवस्वान—४७, ८७
 विशाला—८
 विशालपुरी—८
 विश्वकर्मा—८१
 विश्वला—८७
 विश्वरूप—४१, ६४, ६५
 विश्वशम्भु—१०
 विश्वावसु-गन्धर्व—८८, ८९
 विश्वेदेवा—११, २३
 विष्णु—३, ६, २५, ३२, ३६, ३९, ४७,
 ५२, ५८, ६०, ६२, ६३, ६५, ६८, ७०,
 ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ६१,
 ६२, ६३
 वीरभद्र—५८
 वीरीत्रघ्न—४२
 वृत्र—५, ६, ११, १२, २१, २४, २६,
 ३०, ३३, ३६, ३७, ४१, ४५, ५२, ५७,
 ५८, ६४, ६५
 वृत्रहन—२८
 वृषभ—२७, ३०, ३८
 वृषभवाहन—५१
 वृषभानु—२३
 वृषशिप्र—६३
 वृषाकपि—६६
 वृष्णी—३३

वृहदारण्यक—१८	सोखित—५७
वृहस्पति—२५, ६६, ६७	सोम—३०
वैवस्वत मनु—७०	सोमपान—३०
वैश्वानर—१८, २१, २२, २४, ६६	सोमयज्ञ—३०
वोगाज कुई—४	सोमरस—४१
व्यस—३६	सोयोस—५०
घाम्बर—३१, ३४, ६३	स्कन्द—५३
शिव—२५, ४६	स्याकमाक—७७
शिवर—५७	स्वज—१२
शिशुमार तारामडल—७५, ७६	स्वनय—६३
शिषी—३०, ३७	स्वश्न—३४
शु—१५	स्वारा—१८
शुक्र—२६, ३२	हनु—२५
शुन—४१, ७०, ६१	हनुमान—६२, ६५
शुनासीर—६१, ६२	हयशिरा—१८, ७७
शुम्भ—५६	हरकुलेश—२८
शुष्ण—३२, ३४, ३७	हरि—२६
शुष्म—३२, ३५	हाओष्याग परघात—७७
शौनक—४१	हाथोर—७३
शिवत्र—१२	हिमवान—८१
सवत्सर—५८	हिरण्यकशिपु—१८, ६८, ७६, ७७
सत्यव्रत—७०	हिरण्यकेश—५
सविता—४७	हिरण्यगर्भ—१५, ८१, ८३
सहस्राक्ष—२८	हिरण्यपर्ण—५
साइरेन—८८	हिरण्यवाहु—५
सिरिअस—५६	हिरण्यस्त्रक—६२
सिग्नस—७७	हिरण्यहस्त—५
सिवागम्—६६	हिरण्याक्ष—५, १८, ६६, ७६
सीता—१५, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४	हृषिकेश कुण्ण—१००
सीर—४१	हेडुर—६२
सुदानव—४, १७	हेरा—१८
सुर—७	हेराकलेश—१००
सुरभि—१८	हेहू—६२
सुरसा—१८	होरस—७३
सुरा—७	ही सिनकु—७३
सुराधा—२३	हौग—४
सूर्य—२८, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ३६, ४६, ५७, ५८, ५६	हीश्रीकीर्ति—६३

